

श्वेताश्वतरोपनिषद्

प्राचीन पांच टीकाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित
हिन्दी व्याख्या सहित

डॉ० तुलसीराम शर्मा

मसृत विभाग

श्रीगुरुनेमवहादुरगान्धिसाम्प्रदायविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

ईस्टर्न बुक लिंक्सर्स

दिल्ली

ईस्टन बुक लिंकर्स

५/१६, विजयनगर (डबल स्टोरी), दिल्ली-११०००६

©डॉ० तुलसीराम शर्मा

प्रथम संस्करण जुलाई १९७६

मूल्य अजिद रु० १२५०

मजिद रु० १८००

मुद्रकः—

अमर प्रिंटिंग प्रेस, (श्याम प्रिंटिंग एजन्सी),

'२५, विजयनगर (डबल स्टोरी) दिल्ली ११०००६

आमुख

साख्य, याग, वेदान्त, ज्ञान, भक्ति एवं शैव-तत्त्वो के सामञ्जस्य के कारण श्वेताश्वतरोपनिषद् का उपनिषद् परम्परा में अद्वितीय स्थान है। इसका कोई अच्छा सस्करण उपलब्ध नहीं है। शाकरभाष्य सहित इसका एक सस्करण अद्यावधि छात्रों के लिए सुलभ था। शाकरभाष्य वाले सस्करण में इसके विभिन्न पक्षों पर गभीरता से विवेचन नहीं किया गया है। इस उपनिषद् की गभीरता को समझने के लिए टीकाओं की समालोचना आवश्यक है। शंकराचार्य के शाकर भाष्य के अतिरिक्त इस उपनिषद् पर शंकरानन्द, नारायण, विज्ञानभगवान् एवं उपनिषद्ब्रह्मयोगी श्री चार ग्रन्थ टीकाएँ हैं। प्रस्तुत सस्करण में शाकरभाष्य सहित अन्य चार टीकाओं के तुलनात्मक अध्ययन का समावेश किया गया है। प्रत्येक मन्त्र में पहले शंकरानन्द, नारायण, विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का और अन्त में शंकराचार्य का मत दिया गया है। टीकाकारों के महत्त्वपूर्ण सदर्भ आवश्यकतानुसार नीचे टिप्पणी में उद्धृत हैं। उपनिषदें साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों की वाणी हैं और उन पर कोई नूतन विचार व्यक्त करना दुष्कर है। परन्तु इस ग्रन्थ में विभिन्न टीकाकारों के परिप्रेक्ष्य में नई व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। ब्रह्मसूत्र के टीकाकारों ने अपने मत को पुष्ट करने के लिए इस उपनिषद् के अनेक मन्त्रों का उद्धृत किया है। प्रस्तुत सस्करण में उस सामग्री का यथोचित प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी व्याख्या में पाश्चात्य विद्वानों के मतों का भी समावेश है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाकरभाष्य को सक्षिप्त रूप दे दिया गया है। जहाँ शाकरभाष्य को सक्षिप्त किया गया है वहाँ पर सुविधा के लिए तीन-तीन बिन्दु वाले चिह्न लगा दिए हैं।

आज से चार-पाँच वर्ष पहले मेरे मित्र श्री शिवनारायण शास्त्री ने इस ग्रन्थ को लिखने की प्रेरणा दी और इसके पश्चात् मेरे सुहृद् डा० सत्यपाल नारंग ने बार-बार इस प्रेरणा को और अधिक बलवती बनाया। उन्होंने समय-समय पर इस ग्रन्थ के लिए सामग्री सङ्गलन मबधी परामर्श भी दिया। मैं अपने इन दोनों मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस ग्रन्थ का लिखते समय अनेक प्रचार की समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने मित्र डॉ० वाचस्पति उपाध्याय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

अन्त मे में ईस्टन बुक लिक्मं के मालिक श्री श्यामलाल मलहोत्रा का धन्य-
वाद करता हूँ जिन्होंने सहर्ष इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया और मैं
उन सभी कर्मचारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने अक्षर-विन्यास, प्रूफ-सशोधन आदि
मुद्रण सम्बन्धी कार्यों मे सहयोग देकर इस ग्रन्थ के शीघ्र प्रकाशन मे योगदान किया ।
अन्त मे, हमारे इस कार्य मे अनवधानवश यदि कोई मुद्रण सम्बन्धी अथवा कोई
अन्य त्रुटि रह गई हो तो विद्वग्जन क्षमा करेंगे ही किन्तु सूचित भी करेंगे ताकि
द्वितीय संस्करण मे हम उसका भलीभाँति सशोधन कर सकें ।

दिनांक जुलाई १, १९७६

तुलसीराम शर्मा

विषय-सूची

धामुख	पृ
भूमिका	१-२३
१ उपनिषदों की पृष्ठ-भूमि	१
२ श्वेताश्वतरोपनिषद् नामकरण	३
३ श्वेताश्वतरोपनिषद् काव-निर्णय	४
४ श्वेताश्वतरोपनिषद् और इसके टीकाकार	५
५ श्वेताश्वतरोपनिषद् एक सामान्य परिचय	८
६ श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराएँ	९
७ क्या श्वेताश्वतरोपनिषद् एक सांप्रदायिक उपनिषद् है ?	१५
८ श्वेताश्वतरोपनिषद् में वैयक्तिक देव की स्थापना	१७
९ श्वेताश्वतरोपनिषद् में त्रिविध ब्रह्म की कल्पना	१७
१० श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा शंख दर्शन	१८
११ श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा माया	२०
१२ श्वेताश्वतरोपनिषद् में भक्ति	२१
१३ श्वेताश्वतरोपनिषद् में प्रतीक योजना	२२
प्रथम अध्याय	२५-८४
द्वितीय अध्याय	८५-११३
तृतीय अध्याय	११४-१४१
चतुर्थ अध्याय	१४२-१७०
पंचम अध्याय	१७१-१८६
षष्ठ अध्याय	१८०-२१६
शान्ति पाठ	२२०
मन्त्रानुक्रमणिका	२२१-२२४

भूमिका

१ उपनिषदों की पृष्ठ-भूमि—भारत की भरती में हमेशा ही चिन्तन की गण्य रही है। आज से लगभग चार हजार वर्ष पूर्व जब मानव ने पहली बार सोचना प्रारम्भ किया तो उसको प्रकृति नटी की मनोहर छटा देखने को मिली। उस छटा को देखकर मानव के मन में एक अजीबोगरीब भावना उद्भूत होने लगी, और उसने अपनी सहज बाणी के माध्यम से उस मनोहर छटा को उतारने का काम शुरू कर दिया। प्रकृति में भी एक ऐसा विशेष तत्त्व था जो मानव की अत्यधिक प्रभावित कर रहा था। प्रायः काल उदय होने वाले सूर्य की छटा ने उसका मन मोहना शुरू कर दिया और जब वह आग जलाता था तो उसमें भी उसे एक आश्चर्यजनक तत्त्व दिखाई देने लगा। जब आकाश में बिजली कौंधती थी तो उसके मन में भी एक हल्की सी प्रसन्नता और भय की भावना पैदा होने लगती थी। यह सारा वातावरण मानव के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ने लगा और वह इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया कि अदृश्य ही इन सब के पीछे एक ऐसी देवी शक्ति है जिससे अनुप्राणित होकर यह सब प्रतिदिन एक सतत प्रक्रिया में निरन्तर घटित होता रहता है और होता रहेगा। मनुष्य को प्रकृति में एक देवता दिखाई देने लगा और इस प्रकार मानव इतिहास में चिन्तन का समारम्भ हुआ। विद्वानों ने इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीकरण कहा है। ससार का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ ऋग्वेद प्रकृति के मानवीकरण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज में मानव चिन्तन की प्रारम्भिक अवस्था और उसकी बिकामोन्मुखी प्रतिभा का सर्वोत्तम परिचय हम पहली बार उपलब्ध होता है। इस दस्तावेज में अग्नि, इन्द्र, मरु, उषा तथा कुछ अन्य देवी-देवताओं के विषय में कथित प्रशस्तियों का एक सम्बा सा वर्णन मिलता है। इसके साथ-साथ इनमें पुण्य भूकन, नासदीय सूकन तथा वाक्भूकन जैसे दार्शनिक तत्त्व भी शिष्टगोचर होते हैं। यह तो रही ऋग्वेद की गान। सामवेद आदिम मानव की सगीतात्मक प्रवृत्तियों का परिचायक ग्रन्थ है। यजुर्वेद में मनुष्य की कर्मकाण्ड संबंधी गतिविधियों का परिचय मिलता है। यह माना जाता है कि मानव का जादू-टोने में अदृश्य ही विश्वास रहा होगा और अथर्ववेद उन जादू-टोने के विश्वास का ही प्रमाणभूत ग्रन्थ है। संहिताओं के बाद ब्राह्मणों का युग आया। अब तक मानव प्रकृति नटी द्वारा ही अधिक आकृष्ट होता था परन्तु अब उसका मन कर्मकाण्ड में अधिक रमने लगा।

प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि के लिए यज्ञ का विधान किया गया। यज्ञ एक प्रकार से समाज में धार्मिक क्रिया-कलापों का मुख्य अंग बन गया। समाज का धनी मानी लोग अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का संपादन करके सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पुण्य की प्राप्ति करने लगे। परिणामतः समाज का एक अदना सा आदमी इस प्रकार की धार्मिक तथा सामाजिक भाग-दौड़ में पिछड़ गया और अपने-आप में भटका सा अनुभव करने लगा। यज्ञ में किसी भी प्रकार की साधारण सी भूल-चूक होने पर अर्थ का अनर्थ होने का भय उसके मन को हमेशा ही सेदता रहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि यज्ञ से उसकी अट्टा उठ गई और उनका मन किसी अन्य साधन की तलाश में जुट गया। इस प्रकार में सारे समाज में यज्ञ के विरोध में एक भयानक क्रान्ति पैदा हो गई और यज्ञों के ठेकेदार-पुरोहिता का इन्द्रासन डोलने लगा। यज्ञ सामान्य आदमी की पहुँच से बाहर हो गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि समाज में एक व्यापक परिवर्तन आया और साहित्य में भी उथल-पुथल मच गई। ब्राह्मणों का युग समाप्त हुआ और आरारण्यकों का युग प्रारम्भ हुआ। आरारण्यक ग्रन्थों में यज्ञ के प्रतीकात्मक अर्थ खोजे जाने लगे। ब्राह्मण ग्रन्थों का अश्वमेधय यज्ञ अब इन्द्रिय हिंसा में परिणत हो गया। अश्व का अर्थ इन्द्रिय किया गया और मेध का अर्थ हिंसा किया गया अर्थात् इन्द्रिय निग्रह पर अधिक बल दिया जाने लगा। आरारण्यकों में प्राण विद्या का मूलकर विकास हुआ। यज्ञ में उठे हुए आदमी ने आरारण्यकों के खुले वातावरण में चैन की साँस ली और उनके यज्ञ का प्रतीकात्मक अर्थ सहज प्रतीत होने लगा। समाज के वृद्ध लोग जगला में जाकर लोगों को टोलियों में बँठाकर उनकी दैनन्दिन समस्याओं को ध्यान से सुनते और उनका यथासभव समाधान भी प्रस्तुत करते। यह मिल-मिठा काफी समय तक चलता रहा और मनुष्य का मन अज्ञ चिन्तन में अथिक् रमने लगा। चिन्तन का अक्षरें आरारण्यकों में भली भाँति प्रस्फुटित होने लगा था और अब उसको पूर्णरूप से खिलने की अपेक्षा थी। इसके बाद उपनिषदों के युग का प्रादुर्भाव हुआ। चिन्तन का जो अक्षर आरारण्यकों में प्रस्फुटित हुआ था वह अब उपनिषदों में पलायित एवं पुष्पित हुआ। उपनिषदों में चिन्तन की धारा अपने पूरे वेग से बहती शुरू हुई। आम आदमी का ध्यान यज्ञ के आडम्बर में हट कर उसके अपने अन्तर्मत्तल में वेदित हो गया। उसने अपने विषय में सोचना शुरू किया कि वह कहाँ से आया है और उसे अन्ततो-गत्वा कहाँ जाना है। उस दृश्य जगत् से उसका क्या संबंध है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? ऐसा बौन सा कारण है जिसकी वजह से वह शरीर को आत्मा समझता है? उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा के संबंध पर विचार किया जाने लगा। सारे उपनिषदीय साहित्य में एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा परमात्मा का अंग है जैसे अग्नि कण (विस्फुलिंग) अग्नि के अंग है। इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए नाना प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है जैसे पक्षी पद्धति, सूत्र पद्धति, व्युत्पत्ति पद्धति, तथा पद्धति,

एष्टान्त-पद्धति, सवाद-पद्धति, समन्वय-पद्धति, आत्मोक्ति-पद्धति, प्रयोजन-पद्धति और प्रतिगमन-पद्धति । जहाँ तक परवर्ती दार्शनिक विचार-धाराओं का प्रश्न है उपनिषदों में सभी के अक्षुर विद्यमान हैं । उपनिषदों के ऋषियों ने सबसे पहली बार इन समस्त ब्रह्माण्ड तथा इसमें निवास करने वाले असंख्य जीव-जन्तुओं पर व्यापक रूप में विचार करना प्रारम्भ किया । उपनिषदीय ऋषियों द्वारा निवाले गए निष्कर्ष आज तक अवाद्य हैं । सभी दार्शनिक पद्धतियाँ उन निष्कर्षों के चारों ओर ही घुम्कर चली गयी हैं और उन्हीं बातों को भिन्न शब्दावली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती हैं । उपनिषद् के ऋषि वा आत्मा के अजर तथा अमर होने का उद्घोष आज तक बराबर ज्यों का त्यों चला आ रहा है । नचिकेता द्वारा प्रतिपादित श्रेय तथा प्रेम का सिद्धान्त आज तक अटल है । ससार में रहते हुए ससार में निलिप्त करने वाले जनक द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आज भी प्रामाणिक प्रतीत होते हैं । ईशोपनिषद् में प्रतिपादित कर्म तथा ज्ञान का समन्वय आज के सदर्भ में अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है । इन प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का मार्वातिक तथा मार्गदशिक महत्त्व है । इस समय हमारा उद्देश्य समग्र उपनिषद् साहित्य में प्रतिपादित भिन्न भिन्न सिद्धान्तों की समीक्षा करना नहीं है अपितु उनका दिग्दर्शन करना ही हमारा उद्देश्य है ।

उपनिषद् साहित्य काफी विज्ञान है । जहाँ तक इनकी संख्या का प्रश्न है वह दो सौ से भी अधिक है । समग्र उपनिषद् साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है मुख्य उपनिषद् तथा गौण उपनिषद् । ईशा, वेन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कौषीतिक, प्रश्न, मन्त्रो और श्वेताश्वतर मुख्य उपनिषद् माने जाते हैं । ईशोपनिषद्, शाक्तोपनिषद्, वैष्णवोपनिषद्, सामान्य-वेदान्तोपनिषद्, योगोपनिषद् तथा संन्यासोपनिषद् गौण उपनिषदों की कोटि में आते हैं । मुख्य उपनिषदों का सामान्य रूप से अध्ययन एवं अध्यापन होना है परन्तु गौण उपनिषदों की ओर लोगों का ध्यान कम गया है । जहाँ तक श्वेताश्वतरोपनिषद् का प्रश्न है इसकी स्थिति कुछ विचित्र सी है । कुछ विद्वान् इसको मुख्य उपनिषदों में सम्मिलित करते हैं और इसके रङ्ग-शिव से संबंधित होने के कारण कुछ विद्वान् इसको माप्रदायिक उपनिषदों (गौण उपनिषदों) की कोटि में रखते हैं । इस विषय पर आगे चलकर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा ।

२ श्वेताश्वतरोपनिषद् • नामकरण—उपनिषदों के नामकरण का भी अपना ही एक तरीका है । दो उपनिषदों का नाम पहले मन्त्र के पहले शब्द से पड गया, तो किसी का नाम उनके ऋषि के नाम पर पड गया । श्वेताश्वतरोपनिषद् का नाम भी इसके अपने ऋषि के नाम पर पडा हुआ है । स्वयं इस उपनिषद् के अन्तिम अध्याय (६२१) के इक्कीसवें मन्त्र में यह बतलाया गया है कि श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव तथा परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को जाना था और परमहंस संन्यासियों को इसका उपदेश दिया था । इस मन्त्र में केवल यह कहा गया है कि

कोई श्वेताश्वतर नामक ऋषि थे। परन्तु इस यथन मात्र सा इससे नामकरण की समस्या सुलभ नहीं जाती। शंकरानन्द^१ नामक टीकाकार ने हमसे नाम पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि श्वेताश्वतर वह ऋषि है जिसकी इन्द्रियाँ हमेशा ही दमित तथा अन्तर्मुखी हैं, विपरीत प्रवृत्तियों से रहित हैं या जिसका अश्व अत्यधिक रूप से श्वेत है, या जो अष्टांग योग में सलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि शंकरानन्द की यह व्याख्या प्रतीकात्मक है। अश्वतर का अर्थ है खच्चर। इसका एक आशय यह हो सकता है कि एक ऐसा ऋषि जिसका खच्चर सफेद रंग का है। प्राचीनकाल में खच्चरों का काफी प्रयोग होता था और वह एक उपयोगी यातायात का साधन भी माना जाता है। श्वेताश्व जैसे अर्जुन के नाम का एक पर्याय है उसी प्रकार श्वेताश्वतर एक ऋषि का नाम भी है। इस नाम को लेकर कुछ पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि श्वेत वर्ण वाले मौरिया ईसाई धर्मावलम्बियों की शिक्षा का प्रभाव भारतीय जाति पर पड़ा है (तुनना वरें Weber Ind Stud I pp-400 421) परन्तु मैक्स मूलर^२ ने इस मत का खण्डन किया है। श्वेताश्वतरोपनिषद् वृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में संबंधित है।

३ श्वेताश्वतरोपनिषद् कालनिर्णय—श्वेताश्वतरोपनिषद् का समय का नहीं मही अनुमान लगाना अपने आप में एक अतीव दुष्कर कार्य है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सांप्रदायिक उपनिषदों की परम्परा में यह उपनिषद् सबसे पहला उपनिषद् है क्योंकि इसका संबंध मद्र शिव से है। इस उपनिषद् के निर्माण के पश्चात् शंख शाक्त तथा वैष्णव उपनिषदों की एक मुख्य परम्परा प्रारम्भ हो गई और इसी परम्परा में सामान्य वेदान्त योग और मन्याम से संबंधित विषयों पर भी उपनिषदों की रचना शुरू हो गई। श्वेताश्वतरोपनिषद् के काल के विषय में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए हैं। ड. हल्लु हॉपकिन्स^३ के अनुसार इस उपनिषद् का काल ई० पू० चतुर्थ शताब्दी है। कीच^४ ने हॉपकिन्स द्वारा मुझाए गए समय पर आपत्ति की है परन्तु वे स्वयं कोई काल निर्धारण नहीं करते। आर० जी० भण्डारकर^५ का मुझाव है कि यह उपनिषद् भक्ति काल की प्रारम्भिक रचना है। डा० राधाकृष्णन्^६

१ श्वेताश्वतरोपनिषद् सदाऽतमुच्चत्वेन विपरीतप्रवृत्तिरहिता अश्वो इन्द्रियाणि यस्य सं श्वेताश्वः । प्रतिशयन श्वेताश्वः श्वेताश्वतरः । अष्टांगयोगनिरत इत्ययं (दीपिका) पृ १४२ ।

२ मेक्सवेल बुक्स ऑफ दि ईस्ट वाल्यूम १५ भाग २, पृ XXXI (इण्ट्रोडक्शन)।

३ जनरल आफ अमेरिकन आरियण्टल मोसाउटी वार्यूम २२ पृ ३३६ (फुटनोट १) ।

४ रिजिजन एण्ड फिनामकी ऑफ दि वेद एण्ड दि उपनिषद् पृ ५०२ ५०३ ।

५ वैष्णवविजय शंविजय एण्ड माइतर रिनिजीयस सिस्टम्स पृ ११० ।

६ इंडियन फिनामकी वाल्यूम I पृ ५११ ।

का कहना है कि यह उपनिषद् बुद्ध से पूर्ववर्ती है क्योंकि इसमें साख्य तथा योग के पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते हैं। इस उपनिषद् के अन्तिम अध्याय में भक्ति की ओर एक हल्का सा सकेत किया गया है। इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि भक्ति सूत्रों तथा गीता में जो भक्ति की मुद्ग परम्परा मिलती है यह सकेत निश्चित ही उस परम्परा से काफी पुराना है। जहाँ तक इस परम्परा के विकास का संबंध है, निश्चित ही उस हल्के सकेत से गीता की भक्ति तत्व की लम्बी यात्रा में लगभग दो सौ वर्षों का समय अवश्य लगा होगा। आजकल यह माना जाता है कि महाभारत का वर्तमान रूप ईसा के पश्चात् तृतीय शताब्दी तक अवश्य पूर्ण हो गया होगा। इस प्रकार इसमें से दो सौ वर्षों का अन्तर करने के पश्चात् हम ईसा के पश्चात् प्रथम शताब्दी में पहुँच जाते हैं और यहीं श्वेताश्वतराजोपनिषद् का सम्भावित काल प्रतीत होता है यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसको ईसा पूर्व चतुर्थ या पाँचवीं शताब्दी में भी रहने का प्रयत्न किया है।

४ श्वेताश्वतराजोपनिषद् और इसके टीकाकार—श्वेताश्वतराजोपनिषद् पर पाँच टीकाकारों की टीकाएँ उपलब्ध हैं। वे पाँच टीकाकार हैं शंकराचार्य, शंकरानन्द, नारायण, विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी। शंकराचार्य की टीका का नाम सर्व विदित शंकरभाष्य है। शंकरानन्द की टीका का नाम दीपिका है। नारायण की टीका का नाम दीपिका तथा विज्ञानभगवान की टीका का नाम विवरण है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी की टीका का कोई विशेष नाम नहीं है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी वासुदेवन्द के शिष्य थे। आड्यार लायब्रेरी मद्रास से प्रकाशित शंकोपनिषदों में अन्तिम श्वेताश्वतराजोपनिषद् है और वहाँ पर उनका भाष्य सभी शंकोपनिषदों पर है। शंकराचार्य की टीका शंकरभाष्य गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है। शंकरानन्द, नारायण तथा विज्ञानभगवान की टीकाएँ आनन्दाश्रम सस्कृतग्रन्थालयों के अन्तर्गत मुद्रित (पूना) कृष्ण-यजुर्वेदीय श्वेताश्वतराजोपनिषद् में सम्मिलित हैं। शंकरानन्द कृत दीपिका नामक टीका के प्रत्येक अध्याय के अन्त में यह कहा गया है कि श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य आनन्दाश्रम शिष्य शंकरानन्द द्वारा विरचित दीपिका नामक टीका समाप्त। इसी प्रकार विज्ञानभगवान की विवरण नामक टीका के प्रत्येक अध्याय के अन्त में यह कहा गया है कि श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमज्जानोत्तम के शिष्य विज्ञानभगवान द्वारा विरचित विवरण समाप्त। विज्ञानभगवान का एक अन्य नाम विज्ञानात्मा भी था। शंकराचार्य कृत शंकरभाष्य को लेकर विद्वानों में एक धारणा प्रचलित है कि यह शंकरभाष्य उन प्रसिद्ध शंकराचार्य का भाष्य नहीं है अपितु किसी परवर्ती परम्परागत शंकराचार्य ने इस पर अपना एक भाष्य लिख दिया है। इस विषय में विद्वानों का कहना है कि भगवान शंकराचार्य की विवेचन शैली बड़ी ही गम्भीर, प्रसादपूर्ण तथा युक्ति-युक्त है परन्तु प्रस्तुत भाष्य में न वह गम्भीर है

१ मैक्स मूलर, सेक्रिट बुक्स ऑफ् दि ईस्ट, वाल्यूम १५, भाग-२, पृ. xlii।

श्रीर न वह प्रासाद ही उपलब्ध होता है। उनकी तत्त्वपूर्ण विवेचन शैली भी यहाँ अनुपलब्ध है। यह भाष्य प्रसिद्ध शंकराचार्य द्वारा विरचित नहीं है। इस पद्य में यह एक अन्य तर्क दिया जाता है कि श्रीमत् विद्यारण्य प्रणीत शंकरदिग्विजय के छठे सर्ग में शंकराचार्य द्वारा विरचित सभी भाष्या का निर्देश किया गया है परन्तु यहाँ श्वेताश्वतरोपनिषद् के भाष्य का निर्देश नहीं किया गया है। इस पर धनपति सूरि द्वारा विरचित डिण्डिम नामक टीका में भी ईश, बृहदारण्यक आदि दश उपनिषदों का संग्रह किया गया है। यदि श्वेताश्वतरोपनिषद् का भाष्य भी शंकराचार्य वृत्त होता तो डिण्डिमकार धनपतिसूरि द्वारा इस उपनिषद् का भी उल्लेख अवश्य किया जाता। प्रकृत भाष्य शंकराचार्य वृत्त नहीं है इस बात की पुष्टि के लिए इन तर्कों के अतिरिक्त कुछ और तर्क भी दिए जा सकते हैं। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि शंकराचार्य का भाष्य पर्याप्त रूप से गम्भीर है परन्तु वह बात इस भाष्य पर लागू नहीं होती। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि प्रकृत भाष्य की शैली अतीव विचित्र है। जहाँ तब मन्त्रों के अर्थ का प्रश्न है हम देखते हैं कि भाष्य में वही वही तो तु तथा च जैसे अतीव सरल शब्दों की भी व्याख्या की गई है और इसके विपरीत अति कठिन शब्दों या वाक्यांशों को भी छाट दिया गया है। प्रथम अध्याय के दूसरे मन्त्र में जहाँ काल, स्वभाव नियति, यच्छा, भूत, योनि तथा पुरुष को समार का कारण बताया गया है और अन्त में यह घोषणा की गई है कि यदि य सब पृथक् पृथक् रूप से समार के कारण नहीं हो सकते तो इनका सयाग भी आत्मभाव की वजह से कारण नहीं हो सकता। इस सारे प्रसंग में आत्मभाव शब्द अतीव महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ अत्यधिक व्याख्या सापेक्ष है परन्तु आश्चर्य की बात है कि शंकराचार्य ने इस पर मोन रहना ही उचित समझा है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रकृत भाष्य शंकराचार्य वृत्त नहीं है। दूसरे टीकाकार शंकरानन्द हैं जिनकी टीका का नाम बीपिका है। इनकी व्याख्या शैली अतीव रोचक एवं तर्क पूण है। एक एक पद को लेकर उसका भावार्थ स्पष्ट किया गया है। इनकी टीका के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इन पर अद्वैत वेदान्त का प्रभाव है क्योंकि वे अपने भाष्य में "अहं ब्रह्मास्मि" जैसे प्रसिद्ध महावाक्यों को उद्धृत करते हैं। इनके भाष्य में यत्र-तत्र व्याकरणशास्त्रिक टिप्पणियाँ तथा शब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं। इनके भाष्य के अध्ययन से यह भी स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है कि इन पर तन्त्र का भी प्रभाव है क्योंकि एक स्थल पर वे कुण्डलिनी शक्ति तथा तन्त्रशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न वर्गों की ओर भी संकेत करते हैं। नारायण नामक तीसरे टीकाकार हैं जिनकी टीका का नाम भी बीपिका है। जहाँ तब इनके भाष्य का प्रश्न है उसके अध्ययन में यह पता चलता है कि इन पर भी तन्त्रशास्त्र का काफी गहरा प्रभाव है क्योंकि वे अपने भाष्य में इडा पिंगला तथा सुषुम्ना नामक नाडियों का तथा पटञ्जल का संकेत करते हैं। इसके साथ साथ वे प्रपञ्चसार, अध्यात्मविवेक

तथा गीता जैसे ग्रन्थों का सद्वर्णन अपनी टीका में देते हैं। दूसरे अध्याय के बारहवें मन्त्र की व्याख्या करते हुए वे तन्त्रशास्त्र में प्रयुक्त लबीज, यबीज, रबीज, यबीज तथा हबीज जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। विज्ञानभगवान (या विज्ञानात्मा) चौथे टीकाकार हैं जिनके भाष्य का नाम विवरण है। पाँचों टीकाग्रो में यह भाष्य अत्यधिक विस्तृत तथा तर्कपूर्ण है। जहाँ तक इसकी व्याख्या शैली का प्रश्न है इनकी शैली अन्य भाष्यकारों के समान ही है। एक एक पद को लेकर उसका भावार्थ स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में संबंधित विषय वस्तु को बड़े ही सारगर्भित शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। विज्ञानभगवान ही मात्र एक टीकाकार हैं जो स्थल-स्थल पर मन्त्रों के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए भिन्न-भिन्न सुभाष्य प्रस्तुत करते हैं। शंकरानन्द के समान इन पर भी अद्वैत वेदान्त का प्रभाव है। अपने भाष्य में अद्वैत वेदान्त में प्रतिपादित प्रतिविम्बवाद तथा विवतवाद का काफी सवेत देते हैं। प्रतिविम्बवाद का आशय है कि एक चन्द्र (विम्ब) आकाश में स्थित रहता है और दूसरा इसका प्रतिविम्ब जल में विद्यमान रहता है। परन्तु जल में चन्द्रमा का प्रतिविम्ब पडने पर जलसतवधी वम्पनादि मिथ्या धर्मों का चन्द्रमा से कोई सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार जन्म बन्धन, दुःखादि धर्म जीव के हैं, ईश्वर के नहीं।^१ वेदान्त के आचार्यों ने बतलाया है कि जब कारण से विद्यमान विचार उत्पन्न हो तो उसे "विवत" कहते हैं। इस प्रकार यह जगत् माया का ही परिणाम है और चेतन का विवत है। इसको ही विवतवाद का सिद्धान्त कहा जाता है। इसके साथ-साथ इनके भाष्य में कार्यकारणभाव का भी प्रतिपादन किया गया है। इनके भाष्य में भी गीता तथा अन्य प्रमुख उपनिषद् का श्रुति के रूप में उद्धृत किया गया है। इनके भाष्य में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ बहुत कम मिलती हैं परन्तु शब्दों की व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विज्ञानभगवान का भाष्य अत्यधिक प्रौढ़ है और यदि यह कह दिया जाय कि यह भाष्य शांकर भाष्य से भी अधिक उत्तम कौटि का है तो अत्युक्ति नहीं होगी। अब रह गया उपनिषद् ब्रह्मयोगी का भाष्य। इस भाष्य में विज्ञानभगवान के भाष्य को ही शब्दान्तर से प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषद्ब्रह्मयोगी नामक भाष्यकार ने विज्ञानभगवान के भाष्य में ही कुछ फेर-बदल करके अपना भाष्य लिखा है क्योंकि दोनों भाष्यों में एक ही शब्दावली प्रयुक्त हुई है।

- १ (i) देखिए विज्ञानभगवान कृत विवरण, श्वेताश्वतरोपनिषद् १६, पृ १८३।
 (ii) यथा जले चन्द्रमस प्रतिविम्बितस्य तेन जलेन कृतो गुण कम्पादिधर्म-
 आसन्नविद्यमानो मिथ्यैव दृश्यते न वस्तुतश्चन्द्रस्य एवमनात्मनो देहादे-
 धर्मो जन्मबन्धदुःखादिरूपो द्रष्टुरात्मनो जीवनस्य न ईश्वरस्य। सुबो-
 धिनी, श्रीमद्भागवत ३७११ (राममूर्तिशर्मा, अद्वैत वेदान्त, पृ० २८७
 दिल्ली, १९७२ में उद्धृत)।

५ श्वेताश्वतरोपनिषद् : एक सामान्य परिचय—ऐसा प्रतीत होता है कि श्वेताश्वतरोपनिषद् शंभू मत के प्रतिपादन के लिए लिखा गया था। आगे चलकर इस विषय पर स्वतन्त्र रूप से विचार भी किया जाएगा। सारा उपनिषद् छ अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय विषयक प्रश्नों को उठाया गया है। इसके अनन्तर यह प्रतिपादित किया गया है कि देवात्मशक्ति ही एक ऐसा तत्त्व है जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया था। इसके पश्चात् चक्र तथा नदी रूपी प्रतीकों के माध्यम से ससार के प्रपञ्च का निरूपण किया गया है। इसी अध्याय में आगे चलकर भाक्ता योग्य तथा प्रेरणयता से युक्त त्रिविध ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। पहले अध्याय के अन्त में यह उद्घोष किया गया है कि अपने दारीर तथा प्रणय पर निरन्तर चिन्तन करने से निर्गुण आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे^१ का मत है कि श्वेताश्वतरोपनिषद् का स्वाभाविक अन्त इसके पहले अध्याय में ही हो जाता है जैसा कि अन्त में शब्दा की पुनरावृत्ति से प्रतीत होता है तथा शेष अध्याय किसी परवर्ती युग के शेषक हैं। दूसरे अध्याय के प्रारम्भ पाँच मन्त्रों में सूर्य देवता स प्रायना की गई है कि वह हमारे मन एवं बुद्धि का तत्त्व-चिन्तन में लगाए। इसके पश्चात् योग का विशद वर्णन दिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस उपनिषद् का उद्देश्य योग का एक शास्त्र रूप में प्रतिपादित करना नहीं है जैसा कि पातञ्जल योगसूत्र में श्प्टिगोचर होता है, यहाँ पर केवल यौगिक प्रक्रिया का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। तीसरे अध्याय में रुद्र शिव के माहात्म्य का विशद वर्णन किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि छद्म ही ससार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का मात्र एक कारण है। चौथे अध्याय में परमात्मा तथा जीवात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गई है। जीवात्मा ससार रूपी वृक्ष के फल को खाता है तथा परमात्मा जीवात्मा का मात्र दर्शन करता है। यह सारा ससार उस परमात्मा की माया है और वह महेश्वर स्वयं मायावी है। यह सारा ससार उसके अवयवों से व्याप्त है। वह परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के अत्यधिक गहन क्षणों में भी विद्यमान रहता है और वही सारे लाका का रक्षक भी है। अन्त में रुद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि आप हमारे पुत्र, पौत्र, आयु गौ और अश्वों का विनाश न करें। पाँचवाँ अध्याय इस उद्घोष से प्रारम्भ होता है कि उस परमात्मा में विद्या और अविद्या अन्तर्निहित है और जो विद्या और अविद्या का भी नियमन करता है वह तो कोई अन्य ही है इसके पश्चात् साध्य सूत्रों के प्रणेता कपिल मुनि का संकेत किया गया है। इस अध्याय में कुछ अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी उल्लेख किया गया है। अन्तिम अध्याय में शुद्ध सगुण ईश्वर का निरूपण तथा गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति का आदेश है।

६ श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराएँ—इस उपनिषद् के विषय में विद्वानों की एक धारणा है कि यह उपनिषद् उस काल की रचना है जब साह्य, योग तथा वेदान्त स्वतन्त्र रूप में दार्शनिक विचारधारा के रूप में स्वीकृत नहीं हो पाए थे। सम्भवतः यह इसलिए कहा गया है कि इस उपनिषद् में इन तीनों दार्शनिक विचारधाराओं के अद्भुत उपलब्ध होते हैं। इन तीनों में साह्य दर्शन के तत्त्व सर्वाधिक रूप में उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक योग का प्रश्न है उसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और वेदान्त की भी वही स्थिति है यद्यपि उसमें अद्वैत वेदान्त तथा द्वैत—दोनों के तत्त्व दिखलाई पड़ते हैं। सबसे पहले हम साह्य पर विचार करते हैं। इस विषय पर गभीर रूप से विचार करने से पहले यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस उपनिषद् में साह्य दर्शन में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग काफी किया गया है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें साह्य सूत्रों के प्रणेता कपिल^१ ऋषि का संकेत भी मिलता है। टीकाकारों ने कपिल शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ दिए हैं। पहले अध्याय के चौथे तथा पाँचवें मन्त्र में चक्र एव नदी के माध्यम से साह्य दर्शन के अधिकांश तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है। यह चक्र वास्तव में ब्रह्म चक्र ही है जिसको परमात्मा चलाता है अर्थात् इस ससार चक्र का अधिष्ठाता या स्वामी ब्रह्म है। इस चक्र में प्रकृति अखिल ब्रह्माण्ड रूपी चक्र का आधार है। प्रकृति तीन वृत्तों से युक्त है। ये तीन वृत्त साह्य के सत्त्व, रजस् तथा तमस् ही हैं। यह चक्र सोलह अन्त वाला है। ये सोलह अन्त साह्य के सोलह विकार—ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पाँच महाभूत ही हैं। चक्र में पचास अक्षरे हैं। ये अक्षरे साह्य के पचास प्रत्ययवर्ग हैं। चक्र में बीस प्रत्यरे हैं। ये दस बाह्य इन्द्रियाँ तथा दस इनके विषय हैं। इस तरह पचास अक्षरे तथा बीस प्रत्यरों वाले ससार-चक्र को साह्य विचार धारा के अनुसार समझा जा सकता है। पाँचवें मन्त्र में नदी का वर्णन किया गया है। इस पूरे प्रसंग को भी साह्य विचारधारा के अनुसार समझा जा सकता है।^२ पहले अध्याय के नौवें मन्त्र में बतलाया गया है कि ईश्वर तथा जीवात्मा प्रमथ ज तथा अज्ञ हैं और अज्ञ प्रकृति भाक्ता (जीवात्मा) को भोग्यार्थ (प्रकृति) की ओर ले जाती है। आत्मा अनन्त है। पहले ही अध्याय में साह्य के क्षर तथा अक्षर का भी निरूपण किया गया है। इसी प्रकार इस अध्याय में आगे चलकर साह्य के प्रधान का भी वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय के

१. श्वेताश्वतरोपनिषद् ५.२१।

२. प्रथम अध्याय के चौथे तथा पाँचवें मन्त्र में साह्य का प्रभाव स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। इसके विस्तृत विवेचन के लिए देखिए इ. जान्सटन, सम साह्य एण्ड योग कन्सेप्शन्स ऑफ् दि श्वेताश्वतरोपनिषद्, जर्नल ऑफ् रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १९३०, पृ. ८५५-८७८।

बारहवें मन्त्र में सांख्य के पुरुष को सत्त्व गुण का प्रवर्तक बतलाया गया है। जहाँ तक पुरुष का संबंध है इसका उल्लेख तो इस उपनिषद् में अनेक बार हुआ है। चौथे अध्याय में लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण गुणा से युक्त अजा प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसी उपनिषद् में माया का प्रकृति तथा महेश्वर को मायावी कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि यहाँ 'माया' पद का प्रयोग किसी विलक्षण ही अर्थ में किया गया है जिसके स्वरूप को हम नहीं जान सकते। जैसे एक ऐन्द्रजालिक अपने जादू के द्वारा नाना प्रकार की वस्तुओं को दिखाता है परन्तु सभी मिथ्या होती है उसी प्रकार स वह परमात्मा उस ऐन्द्रजालिक व समान है और जादू वास्तव में उसकी माया ही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह माया वही है जिसको प्रथम अध्याय में 'देवात्मशक्ति' कहा गया है और वह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। यहाँ यह ध्यापित किया गया है कि वह परमात्मा ही पदार्थों के स्वभाव को पकाता है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, परमात्मा ही उसकी उष्णता का कारण है। वह परमात्मा ही गुणों को उनके गुणत्व से संयुक्त करवाता है। वह परमात्मा त्रिगुण-स्वरूप है और वही गुणों के अन्वय का निष्पादन करवाता है। वह परमात्मा नित्य पदार्थों में नित्य है और चेतन पदार्थों में चेतन स्वरूप है। उस (परमात्मा) को सांख्य एवं योग के द्वारा जाना जा सकता है। (नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेको बहूना विद्मधाति कामान्। तत्कारण साख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापी, श्वेताश्वतरोपनिषद् ६-१३)। इस मन्त्र में प्रयुक्त "सांख्ययोगाधिगम्यम्" पद वास्तव में काफी विवादास्पद है। विद्वानों का कहना है कि यह सांख्य एवं योग—दो भिन्न-भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को अभिव्यक्त करता है। कुछ लोगों के अनुसार यह उस स्थिति का परिचायक है जब सांख्य एवं याग पृथक् पृथक् रूप में दार्शनिक सिद्धान्तों के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाये थे। इस उपनिषद् के अन्तिम अध्याय में परमात्मा को 'गुणी' तथा "गुणेश" कहा गया है। अन्तिम अध्याय में एक स्थल पर परमात्मा को "प्रधानक्षेत्रज्ञपति" भी कहा गया है। यहाँ इस अभिव्यक्ति में सांख्य दर्शन की समृद्ध एवं परिपुष्ट पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस उपनिषद् में प्रयुक्त 'कपिल' शब्द को लेकर तो विद्वानों में एक विवाद ही खड़ा हो गया है कि क्या ये वही कपिल हैं जो सांख्य सूत्रों का प्रणेता हैं या वे मात्र हिरण्यगर्भ को ही अभिव्यक्त करते हैं। इन सारे प्रसंगों का अध्ययन करने के बाद यह विचारणीय है कि क्या मात्र सांख्य दर्शन में प्रयुक्त होने वाले कुछ पारिभाषिक शब्दों के इस उपनिषद् में उद्धृत होने के कारण ही इस उपनिषद् एवं सांख्य दर्शन में कोई पारस्परिक तालमेल है। यह अपने आप में एक बड़ा गंभीर तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ यह शक्य उत्पन्न होना है कि इतने प्राचीन काल में रचित उपनिषद् में वर्णित सांख्य शब्दावली क्या वास्तव में सांख्य दर्शन वाली ही है जब की उस समय सांख्य का वही अर्थ नहीं था जो परवर्ती काल में कपिल सांख्य का अर्थ ग्रहण किया जाने

लगा था। सांख्य शब्द सख्या से निष्पन्न है जिसका अर्थ है—गिनना या सख्या। यदि साख्य को इस रूप में ग्रहण करें तो इसका अर्थ होगा कि योग के विरोध में प्रयुक्त होने वाला सैद्धांतिक दार्शनिक विवेचन। इस सभी शब्दों का किन्हीं अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाना इनके परवर्ती विकास एवं परवर्ती काल का परिचायक है। इसका परवर्ती विकास किसी भी रूप में हुआ हो और साख्य एवं वेदान्त में कितना भी विरोध रहा हो इन दोनों में एक जबरदस्त अन्तर है। साख्य द्वैतवादी है और वेदान्त अद्वैतवादी है। साख्य में प्रकृति पुरुष से स्वतन्त्र है परन्तु वेदान्त में माया ब्रह्म या परमात्मा के अधीन मानी गई है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि प्रकृति (साख्य में प्रधान) परमात्मा से स्वतन्त्र शक्ति नहीं है अपितु परतन्त्र शक्ति है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में ईश्वर के वैयक्तिक स्वरूप पर पर्याप्त बल दिया गया है। ईश्वर ससार का कर्ता तथा नियमन करने वाला है परन्तु वह सर्वशक्तिमान् परमात्मा से भिन्न है। वास्तव में परमात्मा सर्वोपरि है परन्तु सृष्टि एवं लप्टा का अपना एक व्यावहारिक रूप भी होता है। सृष्टि अपने आप में माया ही है। सृष्टि का कर्ता मायावी है परन्तु यहाँ भी इसका रूप व्यावहारिक ही है। वेदान्त के अनुसार गुणों का सबध प्रकृति या माया से है और इसको ही इस उपनिषद् में 'देवतामशक्ति' से अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि इस उपनिषद् में यह परिवर्तन नहीं है। सारे उपनिषद् में केवल एक को ही सब का कारण माना गया है, वही पर भी द्वैत की बात नहीं कही गई है। परवर्ती काल के साख्य दार्शनिकों ने शायद इस उपनिषद् में अपने मत की धुष्टि के लिए कुछ खोजने का प्रयत्न किया हो परन्तु इस उपनिषद् में एक भी ऐसा सदभं नहीं है जिसको वास्तव में द्वैतवादी साख्य विचार धारा का पोषक कहा जाय जैसा कि वास्तव में सांख्य दर्शन में प्रतिपादित किया गया है। यदि हम ईश्वर, प्रभु कर्ता तथा ईशान (शासक) जैसे शब्दों को सही परिष्प्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं तो हमें वेदान्त के इतिहास में जाना होगा। वेदान्त में यह स्वीकार किया गया है कि जगत् ब्रह्म का परिणाम नहीं अपितु उसका विवत है। वेदान्त के अनुसार जगत् ब्रह्म से उस प्रकार उत्पन्न नहीं होता जैसे क्रुर से वृक्ष पैदा होता है परन्तु ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति वैसे ही है जैसे सूर्य की किरणों से मृगमरीचिका का भ्रम उत्पन्न होता है। जगत् की व्यावहारिक सत्ता है परन्तु अन्तिम सत्ता ब्रह्म की ही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि इस सदभं में ईश्वर या देव का स्वरूप क्या है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें लगता है कि ब्रह्मवाद के सिद्धान्त से काफी पहले से ही ईश्वर को वैयक्तिक देवता, लप्टा शासक और सर्वज्ञ माना जाता रहा है। जब परवर्ती काल में वेदान्त के ब्रह्मवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया तो इन दोनों में एक विशेष प्रकार के तालमेल बैठाने की समस्या खड़ी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि ईश्वर की ही ब्रह्म मान लिया जाने लगा। परन्तु

ईश्वर किसी रास साक्ष्य के कारण ही ब्रह्म है। यह स्वयं उत्पन्न नहीं होता अपितु स्रष्टा है। जिस शक्ति में ईश्वर ने जगत् की सृष्टि की वह उसी की अपनी एक आन्तरिक शक्ति थी, वह उसमें स्वतन्त्र नहीं थी, हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं—“देवारमशक्ति” या ‘माया’ या ‘प्रकृति’।

जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है, इस उपनिषद् में साख्य सूत्रों के प्रणेता कपिल ऋषि का नामोल्लेख मिलता है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वे कपिल ऋषि वही हैं जिन्होंने मान्य सूत्रों की रचना की थी या कोई अन्य व्यक्ति हैं। टीकाकारों ने इसका अर्थ हिरण्यगर्भ किया है।^१ जिस मन्त्र में इस नाम का संकेत मिलता है उस आशय के मन्त्र पहले भी आ चुके हैं। तीसरे अध्याय के चौथे मन्त्र में यह कहा गया है कि रूद्र देवता ने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया है। चौथे अध्याय के बारहवें मन्त्र में फिर वही बात बही गई है कि उसने हिरण्यगर्भ को जन्म लेते हुए देखा था। पाँचवें अध्याय के दूसरे मन्त्र में जब हिरण्यगर्भ के साथ कपिल विशेषण जोड़ा गया तो टीकाकारों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। यदि कपिल के स्थान पर अन्य कोई विशेषण जोड़ दिया गया होता तो किसी को भी यह सन्देह नहीं होता कि यहाँ पर हिरण्यगर्भ तथा ब्रह्म के संबन्ध का मात्र ध्यान किया गया है। इसी उपनिषद् में ब्रह्म के लिए ऋषि तथा महर्षि से विशेषण का भी प्रयोग हुआ है। भारत वर्ष में ब्राह्मण-काल तक यह परम्परा रही है कि ज्ञान की सभी शाखाओं का संबन्ध ब्रह्मा या ब्रह्मा-स्वयम्भू से जोड़ा जाता रहा है। परवर्ती काल में प्रजापति ने ब्रह्म स्थान का ग्रहण कर लिया और ऋग्वेद (१० १२१ १०) में प्रजापति के स्थान पर हिरण्यगर्भ का संकेत मिलता है। मुण्डकोपनिषद् के आरम्भ में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या का उपदेश अथर्वन् को दिया, अथर्वन् ने अङ्गीरस् को, अङ्गीरस् ने सत्यवह भारद्वाज को, भारद्वाज ने आगिरस् को और आगिरस् ने शौनव को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मनु को हिरण्यगर्भ तथा स्वयम्भू कहा जाता है। ऐसा लगता है कि इसी परम्परा के अन्तर्गत साख्य-सूत्रों का कर्तृत्व हिरण्यगर्भ के सिर पर धोप दिया गया हो, क्योंकि हिरण्यगर्भ नाम का प्रयोग अन्य ऋषियों के पूर्वजों के लिए भी किया जाता था ता यह स्वाभाविक ही था कि कपिल के स्थान पर हिरण्यगर्भ नाम चुन लिया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पता चलता है कि कपिल ने अपना ज्ञान आमुर्षि को दिया और आमुर्षि ने पचशिक्ष को दिया, पचशिक्ष के नाम का उल्लेख साख्य सूत्रों (५ ३२, ६ ६८) में भी आता है। जब हिरण्यगर्भ के समान कपिल को उस महान् दार्शनिक परम्परा का उद्भावक स्वीकार कर लिया गया तो इसके विरोध में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। अब तक लोगों का वास्तविक कपिल में विश्वास जम चुका था और जब उन्होंने उस कपिल के लिए विश्वास

१. कपिल की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए श्वेता० ५ २ की व्याख्या।

सूत्रों को खोजना प्रारम्भ किया तो जहाँ जहाँ भारतीय ज्ञान की परम्परा में उसका नाम उपलब्ध होने लगा तो उनका विश्वास और अधिक् पक्का होने लगा । यहाँ प्रश्न यह है कि क्या कभी कपिल नाम का कोई वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसे सांख्य-सूत्रों का प्रणयन किया हो । ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम श्वेताश्व-तरोपनिषद् ने हिरण्यगर्भ से भिन्न कपिल ऋषि के नाम की उद्भावना की और परवर्ती काल में उसकी सांख्य सूत्रों के प्रणेता आद्यकपिल के रूप में स्वीकार कर लिया गया । इन सारे प्रसंगों पर विचार करने के बाद एक बात निष्कर्ष रूप में कही जा सकती है कि हिरण्यगर्भ कपिल से सांख्य विचारधारा के उद्भावक कपिल ऋषि की उद्भावना हुई है और हिरण्यगर्भ कपिल का विकास किसी वास्तविक मानव पुरुष से नहीं हुआ है ।

जहाँ तक सम्भूत वाङ्मय का संबंध है कपिल ऋषि का नाम सांख्य शास्त्र के आद्य प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है । गीता में कपिल को सिद्ध पुरुष कहा गया है । पुराणों^१ में कपिल को विष्णु का अवतार माना गया है । योगसूत्र के व्यास भाष्य (यो सू ११२५ पर व्यास भाष्य) में भी कपिल का नामोल्लेख मिलता है । बौधायन गृह्य सूत्र में भी एक कपिल का उल्लेख हुआ है । कपिल का नाम एक स्मृतिकार के रूप में भी मिलता है । कपिल की ऐतिहासिकता के विषय में अधिवास विद्वानों की राय यही है कि वे, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे । परन्तु कुछ विद्वानों का सुझाव है कि सांख्यकारिका में जिन कपिल का जिन किया गया है वह व्यक्ति वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा ।

ड. जान्सटन^२ के अनुसार सांख्यविचारधारा के विकास की कई अवस्थाएँ रही होंगी । उनका कहना है कि श्वेताश्वतरोपनिषद् के लेखक को सांख्य की प्रकृति तथा दूसरे अन्य तत्त्वों का पूरा पूरा ज्ञान था परन्तु उस समय ये सभी तत्त्व अपनी पूरी परिपक्व अवस्था में नहीं थे जैसा कि सांख्यकारिका में दिखाई देता है । इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांख्यकारिका से पहले श्वेताश्वतरोपनिषद् का ज्ञान था तथा उससे भी पहले सांख्यसंबंधी ये सूत्र इधर उधर बिखरे पड़े थे जिनमें से कुछ का व्यवस्थित रूप हमें श्वेताश्वतरोपनिषद् में उपलब्ध होता है । परवर्ती काल में आगे जाकर इस दान के अनुयायियों द्वारा इसको एक व्यवस्थित रूप दिया गया होगा । ड. डब्लु. हॉपकिन्स^३ का भी इस संबंध में यही मत है ।

१ भागवत पुराण १:३ ।

२ सम साय एण्ड योग कन्सेप्शन्स ऑफ दि श्वेताश्वतरोपनिषद् जर्नल ऑफ रॉयल ऐशियाटिक सोसाइटी, १९३०, पृ० ८७५ ।

३ सम नोट्स ऑन श्वेताश्वतरोपनिषद् जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, बाल्यूम २२, पृ ३८६ ।

क्रिया में सर्वप्रथम प्रथम प्रतीत होता है क्योंकि इस उपनिषद् में सबसे पहली बार परम ब्रह्म को रुद्र शिव के साथ जोड़ा गया है। पाल ड्युसन¹ भी इस मत की पुष्टि करते हैं जब वे ये कहते हैं कि परवर्ती उपनिषदों ने श्वेताश्वतरोपनिषद् के देववाद को ग्रहण किया और उसका विवास किया। इन परवर्ती उपनिषदों में उपनिषदीय आत्म सिद्धान्त तथा शिव या विष्णु की पूजा पद्धति को मिलाकर आम जनता में प्रचलित धार्मिक विचारधारा से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।

इस उपनिषद् में परब्रह्म के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नामों का प्रयोग किया गया है हर (११०) रुद्र (२१७, ३२, ३४, ४१२, ४२१, ४२२), शिव (३१४, ४१०), भगवान् (३१४), अग्नि, आदित्य, वायु (४२) आदि। यह बात भी विन्कुल निश्चित ही है कि सबसे पहले एक परमतत्त्व की कल्पना की गई थी और जब यह भावना अपनी पराकाष्ठा की स्थिति में पहुँच गई तब भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य देवताओं की कल्पना की जाने लगी। यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि पहले परम देवता की कल्पना की गई या पहले भिन्न भिन्न देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। जहाँ तक रुद्र देवता का प्रश्न है यह उन सभी देवताओं से प्राचीन मालूम पड़ते हैं जिनका स्वरूप हम पहली बार ऋग्वेद में दिखलाई पड़ता है। इस उपनिषद् में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग का निर्देश किया गया है और यह भी इसके सांप्रदायिक होने में एक सहायक तत्त्व प्रतीत होता है। यह बात भी सही है कि यह उपनिषद् एक विलक्षण प्रकार का उपनिषद् है। क्योंकि यह परमात्मा को एक संव्यक्त देवता के रूप में प्रतिपादित करता है और उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति-मार्ग का आदेश भी देता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भक्ति शब्द इस उपनिषद् में परवर्ती वाक्य में जोड़ा गया है। इस उपनिषद् में साम्य विचारधारा के तत्त्व उपलब्ध होने के कारण भी इसको सांप्रदायिक माना गया है। याम्भव में यही एक ऐसा उपनिषद् है जिसका वेदान्त की अपेक्षा वैदिक साहित्य में अधिक गहरा संबंध है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि क्योंकि यह उपनिषद् रुद्र शिव की उपासना से प्रमुखतया संबंधित है अतः इसका एक संप्रदाय विशेष से जुड़ना बहुत ही स्वाभाविक है और उस रूप में यह निश्चित ही सांप्रदायिक है।

1 Paul Deussen, *The Philosophy of the Upanishads*, p. 178, New York, 1966

(The theism of the Śvetāśvatara is adopted and further developed by the later Upanishads, which endeavour to establish a connection with the popular religions by attaching the ātman of the Upanishad doctrine to cult of Śiva (the beginning of which we may observe in the Śvet Up) or of Viṣṇu

८. श्वेताश्वतरोपनिषद् में वैयक्तिक देव की स्थापना—जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है इस उपनिषद् में ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। यहाँ यह बताया है कि ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता तथा दासक है। वास्तव में परमात्मा ही सर्वोपरि है। परन्तु सृष्टि एक स्रष्टा के रूप में उसकी एक व्यावहारिक सत्ता भी होती है। उसकी सृष्टि का नाम माया है। परन्तु वास्तव में यह भी मात्र भ्रम ही है। स्वयं स्रष्टा मायावी है और उसका वह रूप भी व्यावहारिक ही है। वेदान्त के अनुसार उम माया के सत्त्व, रजम् तथा तमम् नामक तीन गुण हैं। इसलिए ही माया को इस उपनिषद् में त्रिगुणमयी कहा गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में ईश्वर तथा परमात्मा की पृथक्-पृथक् रूप में कल्पना की गई है। ईश्वर का वैयक्तिक रूप ही रुद्र-शिव में समाया हुआ है या दूसरे शब्दों में रुद्र-शिव को यहाँ पर सगुण-परक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उस रुद्र शिव को प्राप्त करने के लिए इस उपनिषद् में भक्ति मार्ग का निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके लिए इस उपनिषद् में नाना प्रकार के नामों का प्रयोग भी किया गया है।^१ यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार की भक्ति का संकेत यहाँ दिया गया है वह अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। भक्ति का जो रूप भक्तिसूत्रों, गीता तथा पौराणिक साहित्य में मिलता है यहाँ भक्ति का वह रूप नहीं है।

९ श्वेताश्वतरोपनिषद् में त्रिविध ब्रह्म की कल्पना—जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है कि समग्र उपनिषद् साहित्य में श्वेताश्वतरोपनिषद् का अपना एक विलक्षण स्थान है। इसकी विलक्षणता के कारणों की चर्चा करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। इसके महत्त्व का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें सभी प्रमुख दार्शनिक विचार धाराओं के अङ्गुर मिलते हैं। संभवतः इसी कारण से ही मैक्समूलर^२ ने बाध्य होकर यह स्वीकार किया है कि यह उपनिषद् अतीव कठिन उपनिषदों में से एक है। ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मचिन्तन ही उपनिषदों का सर्वदा प्रतिपाद्य रहा है। उसी परम्परा में इस उपनिषद् में भी ब्रह्म पर विचार किया गया है। परन्तु इस उपनिषद् का ब्रह्म एक विशेष प्रकार की विलक्षणता लिए है। इस उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म तीन प्रकार का है भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरिता (एतज्जैयं नित्यमेवात्मसंस्थ नात् परं वेदितव्यं हि किञ्चित्। भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च^३ भद्रा सर्वं प्रोक्त त्रिविध ब्रह्मेतत् १ १२)। वास्तव में इस उपनिषद् का सारा प्रतिपाद्य भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरिता की इस त्रिपुटी के घास पास ही चक्कर लगाता है। भोक्ता जीवात्मा है, भोग्य प्रपञ्च है और प्रेरयिता स्वयं परमात्मा ही है। भोक्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। वह इस ससाररूपी वृक्ष के फल को खाता है

१ विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक, वर्णनात्मक तथा दार्शनिक नामों के लिए देखिए लेखक की अन्य पुस्तक "Studies in the Sektarian Upanisads," p 39, Delhi, 1972

२ सेन्ट्रिड बुक्स ऑफ़ दि ईस्ट, वाल्यूम १५, भाग २, पृ ३२ (इण्ड्रोडक्शन)।

श्रीर परमात्मा उसका मात्र दशन करता है। इस सारे प्रपञ्च का निरूपण पहले अध्याय में चक्र तथा नदी के दो प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से भोक्ता प्रपञ्च की ओर आकृष्ट होता है? इसका उत्तर स्वयं उपनिषद् देता है अज्ञा ह्येका भोक्तृभोग्याययुक्ता। एक अज्ञा प्रकृति ही जीवात्मा को भोग्य (प्रपञ्च) में समुक्त करवाती है। ससार के नाना प्रकार के विषयोपभोग जीवात्मा के मन को हठात् ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। अज्ञा प्रकृति तो मात्र एक प्रतीक है। जैसे भोले भाने ग्रामीण का मन गहर में आकर गहर की चकाचौंध से आकृष्ट होने लगता है लगभग वही स्थिति इस ससार में भोक्ता (जीवात्मा) की है। ससार में प्रकृति नदी ने मनुष्य के सामने इतने अधिक् आयाम खोल रखे हैं कि वह न चाहता हुआ भी उनमें फँस जाता है। स्वयं परमात्मा जीवात्मा की प्रवृत्ति है। जीवात्मा के लिए यह असंभव है कि वह इस शक्ति का किसी भी प्रकार में प्रतिरोध कर सके। परमात्मा ही जीवात्मा को ससार रूपी वृक्ष का फल खाने के लिए प्रेरित करता है। इस उपनिषद् में भोक्ता भोग्य तथा प्रवृत्ति का समवित रूप ही ब्रह्म है।

१० श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा १३ दशन—विद्वानो का विचार है कि इन उपनिषद् में १३ दशन का प्रारम्भिक रूप दिखाई पड़ता है। इस विषय में एक बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि आर्यों के भारत में आने से पूर्व यहाँ के मूल निवासियों का कोई न कोई आराध्य देव रहा होगा। यह एक अजीब संयोग की बात है कि उनके आराध्य देव तथा बहिक देव रुद्र के लक्षण एक जैसे थे। वेद में रुद्र को एक भयानक देव के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद में रुद्र को भ्रूभावात का प्रतीक माना गया है। उनका वण प्रायः बध्नु बताया गया है। परन्तु कभी-कभी वे श्वेत और सुनहले वण के भी बहते हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को भिषजो में सबश्रुष्ठ कहा गया है जिसके पास टण्डी और रोगनाशक औषधियाँ हैं। वे मरुतो के पिता भी हैं। रुद्र का विशेष अस्त्र उनका धनुष है और इस धनुष से जो बाण वे छोड़ते हैं वह मनुष्य तथा पशु दोनों का सहार करता है।^१ स्वयं इन उपनिषद् में रुद्र से यह प्रार्थना की गई है कि आप हमारे पुत्र प्रपौत्र पशु तथा योद्धाओं की हिसा न करें (४२२)। जहाँ तक रुद्र के समग्र व्यक्तित्व का प्रश्न है रुद्र के स्वरूप की कोई भी व्याख्या सतोपजनक नहीं हो सकती जब तक इन समस्त पहलुओं का सम्यक् प्रकार से समाधान न किया जाए। यह बात तो निश्चित है कि श्वेताश्वतरोपनिषद् रुद्र के उम उग्र रूप से पूणतया परिचित है। उसके अतिरिक्त इन उपनिषद् में उसका गण और भी कई नामों का प्रयोग किया गया है हर (११०) महर्षि (३४४१२) गिष (३११ ५१४) ईगान (३१२ ३१५ ४११) भगवान (५४)। इन सभी नामों में ईगान बहुत ही महत्त्वपूर्ण नाम है। परवर्ती गवोपनिषद् में गिव के ईगान के अतिरिक्त चार नाम और उपलब्ध होते

है। वे हैं . सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर। सभवतः परवर्ती काल में ये शिव की पूजा पद्धति से संबंधित भिन्न-भिन्न पाँच संप्रदाय रहे हों। शैवोपनिषदों के अन्तर्गत पञ्चब्रह्मोपनिषद् में इन सभी का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है।^१ इसके अतिरिक्त लिग पुराण में भी इनका विस्तृत विवेचन मिलता है।^२ कुछ विद्वानों का विचार है कि जब शैव धर्म पर तन्त्र का प्रभाव पड़ा तो शैवमत के ये पाँच तान्त्रिक सम्प्रदाय बन गए।

प्राचीन उपनिषदों में श्वेताश्वतर ही एक ऐसा उपनिषद् है जिससे उम काल में रद्र की उपामना के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी मिलती है। रद्र का सकेत अन्य उपनिषदों में भी मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद् में रद्र का सम्बन्ध तमोगुण से तथा विष्णु का मन्वथ रजोगुण से स्थापित किया गया है।^३ सभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से चली आ रही रद्र के प्रति विरोध भावना का यह हल्का सा सकेत है। प्रदनोपनिषद्^४ में रद्र को "परिरक्षिता" बतलाया गया है। मैत्रायणी उपनिषद्^५ में एक अन्य स्थल पर रद्र और आत्मा को एक ही माना गया है और "शम्भु" तथा "शक्तिदाता" का पहली बार रद्र की उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ है। शिव की यह शम्भु नामक उपाधि ही परवर्ती काल में अत्यधिक प्रचलित हुई। मैत्रायणी उपनिषद्^६ में ही एक अन्य स्थल पर प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में 'भर्ग' का सकेत रद्र की ओर माना गया है।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में इन सभी प्रमगों के अतिरिक्त शैव मत के पाशुपत सम्प्रदाय के सकेत भी उपलब्ध होते हैं। इस उपनिषद् में स्थान स्थान पर यह कहा गया है कि साधक परमात्मा (रद्र शिव) का सम्यक् अवलोकन करके मृत्यु के पाशों से मुक्त हो जाता है। एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि साधक परमात्मा के स्वरूप को जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इस उपनिषद् में शिव का एक नाम "महेश्वर" भी मिलता है जो वास्तव में पाशुपत सम्प्रदाय का ही दूसरा नाम

१ पञ्चब्रह्मोपनिषद् ५-१८।

२ (i) देखिए लिग पुराण, अध्याय (११) में सद्योजात का वर्णन, अध्याय (११) में वामदेव का, अध्याय (१३) में तत्पुरुष का, अध्याय (१४ और १५) में अघोर का तथा अध्याय (१६) में ईशान का वर्णन।

(ii) इनके अतिरिक्त सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान के विस्तृत विवेचन के लिए लेखक की अन्य पुस्तक, "Studies in the Sectarial Upanisads", pp 43-46

३ मैत्रायणी उपनिषद् ४५।

४ प्रदनोपनिषद् २६।

५ मैत्रायणी उपनिषद् ५८।

६ मैत्रायणी उपनिषद् ५७।

है। यहाँ यह विचारणीय है कि इस उपनिषद् में पशु वा उल्लेख तो कई बार हुआ है परन्तु पशुपति का नाम नहीं मिलता है। संभवतः उसी के स्थान में महेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। पाशुपत सम्प्रदाय के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संभवतः पाशुपत सम्प्रदाय का उदय लगभग उसी समय हुआ होगा जब वैष्णवों में पाचरात्र सम्प्रदाय का उदय हुआ था। महाभारत में इस सम्प्रदाय के संस्थापक के विषय में कुछ नहीं कहा गया है परन्तु बाद में पुराणों में यह चर्चा आई है कि एक 'लकुलिन' अथवा 'नकुलिन' ने लोगों को 'माहेश्वर' अथवा 'पाशुपत' योग सिखाया था। सर्वदर्शनसंग्रहकार ने भी "लकुलिन" को पाशुपत सम्प्रदाय का संस्थापक माना है। जिस प्रकार के सबेते श्वेताश्वतरोपनिषद् में मिलते हैं उनको देखकर यह कहा जा सकता है कि इस उपनिषद् पर पाशुपत सम्प्रदाय का कोई गहरा प्रभाव नहीं है। परन्तु यह उपनिषद् उस सम्प्रदाय के एक पारिभाषिक शब्द से सुतरा परिचित है। इन सभी प्रसंगों के आधार पर यह स्पष्ट ही है कि यह उपनिषद् शैवोपासना की प्रारम्भिक स्थिति से न केवल भली भाँति परिचित ही है अपितु इसने उसके विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

११. श्वेताश्वतरोपनिषद् तथा माया—उपनिषदों में माया को भिन्न भिन्न नामों से व्यवहृत किया गया है। उन नामों में अविद्या भी एक नाम है। श्वेताश्वतरोपनिषद् की माया तथा अन्य उपनिषदों में वेदान्त की माया में एक स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होता है। सभी प्रमुख उपनिषदों तथा वेदान्त में माया परमात्मा के स्वरूप को जानने में बाधक है। परन्तु यहाँ वह परमात्मज्ञान में बाधक नहीं है अपितु साधक है। यहाँ तो उसको परमात्मा का अपना रूप ही माना गया है। इस उपनिषद् में तो माया तथा मायावी में अतन्त्र संबंध ही स्थापित कर दिया गया है। इसी माया का ही एक दूसरा नाम 'देवात्मशक्ति' है। वास्तव में यह 'देवात्मशक्ति' ही सारे ससार का मात्र कारण है। इस उपनिषद् में जितने भी अन्य सभावित सृष्टि के कारण हो सकते थे उन सभी की भली भाँति विवेचना करने के बाद यह प्रतिपादित किया गया कि 'देवात्मशक्ति' ही सृष्टि का मात्र एक कारण हो सकता है। यह शब्द अपने आप में प्रतीव महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक देववाद का "देव" उपनिषदों की "आत्मा" तथा विज्ञान की 'शक्ति'—इन तीनों का ही ग्रहण इसमें हुआ है। इस उपनिषद् में पहली बार माया को परमात्मा की सक्रिय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन उपनिषदों में जिस प्रकार माया शब्द का प्रयोग हुआ है वह माया का सैद्धांतिक विवेचन प्रतीत होता है। शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य के अन्तर्गत इस शब्द की अनेक स्थलों पर व्याख्या की है। कुल मिलाकर उपनिषद् भाष्य में लगभग पचीस बार माया शब्द का प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य के मत के अनुसार अविद्या का ही दूसरा नाम माया है। वास्तव में ससार और ब्रह्म की द्वैत बुद्धि का कारण अविद्या ही है। इस अविद्या के कारण ही लोगों में नाना प्रकार की तृष्णाएँ तथा दुःखादि उत्पन्न होते हैं। अविद्या के

वशीभूत होकर ही मनुष्य अपने इस शरीर को आत्मा समझ बैठता है।

इस उपनिषद् में माया का एक दूसरा नाम प्रकृति है। यह प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। वास्तव में वह परमात्मा अपनी उस प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है। इस प्रकृति को त्रिगुणमयी बतलाया गया है। तीन गुण हैं सत्त्व, रजस् तथा तमस्। यहाँ प्रकृति के लिए ईशनी शब्द का प्रयोग भी हुआ है। यह कहा गया है कि वह मायावी परमेश्वर अपनी मायारूपिणी शक्तियों द्वारा ससार का नियमन करता है। एक अन्य स्थल पर इन सभी अभिधानों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है। परन्तु स्पष्ट रूप से शक्तियोग का प्रयोग किया गया है। यह शक्तियोग वास्तव में माया या परमात्मा की प्रकृति ही है। परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा नाना प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करता है। चौथे अध्याय के पाँचवें मन्त्र में तास्पष्ट रूप से अज्ञा प्रकृति तथा उसके लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण तीन वर्णों का उल्लेख हुआ है। सारा ससार उस परमात्मा की माया में बँधा हुआ सा प्रतीत होता है। उसी के अवयवभूत (कार्यकारणमघात) से ही यह सारा जगत् व्याप्त है। माया का परमात्मा की प्रकृति समझना चाहिए और उस मायावी को महेश्वर जानना चाहिए ऐसा उपनिषद् का आदेश है। मायावी उस ऐन्द्रजालिक के समान है जो अपने जादू के माध्यम से नाना प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करता है और सभी की सत्ता मिथ्या होती है। उसी प्रकार वह परमात्मा भी ससार की उत्पत्ति करता है जो अपने आप में मिथ्या है। एक अन्य स्थल पर परमात्मा के जाल का उल्लेख किया गया है। यह जाल परमात्मा की माया ही है। वह जाल को नाना प्रकार से परिवर्तित करता रहता है और जब उसका मन चाहता है तब उसका सहार भी कर लेता है। परमात्मा की माया को इस उपनिषद् में परा शक्ति भी कहा गया है।

१२ श्वेताश्वतरोपनिषद् में भक्ति—आर जी भण्डारकर ने 'वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत' नामक अपने ग्रन्थ में श्वेताश्वतरोपनिषद् के विषय में कहा है कि यह उपनिषद् भक्ति संप्रदाय के द्वार पर अवस्थित है एवं अपनी प्रेमपूर्ण अभ्यर्चना रूद्र शिव पर अर्पित करता है वासुदेव-कृष्ण पर नहीं, जैसा कि आगे चलकर जब भक्ति अपने पूरे प्रवाह में थी, भगवद्गीता ने किया। श्वेताश्वतरोपनिषद् के विषय में आर जी भण्डारकर की यह उक्ति अतीव सारगर्भित है। इस उपनिषद् में जो स्थान भक्ति का है उसका सम्यक् निरूपण इस उक्ति द्वारा कर दिया गया है। जैसा पहले भी संकेत दिया जा चुका है कि इस उपनिषद् के अन्त में भक्ति के विषय में एक हल्का सा उल्लेख किया गया है। भक्ति के इस उल्लेख का सदर्थ निश्चित ही रूद्र शिव नामक देव ही है। यह उपनिषद् प्रतिपादित करता है कि रूद्र शिव की प्राप्ति के लिए ज्ञान-मार्ग के अतिरिक्त भक्ति-मार्ग भी अनिवार्य है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मोक्ष का मार्ग परमात्मा का ध्यान है। यह मार्ग ही साधान्य रूप से उपनिषद्-दर्शन की विशेषता है। इस उपनिषद् में पहली

यार इतने व्यापक स्तर पर ईश्वरवाद की स्थापना की गई है और वह ईश्वर भी यहाँ व्यक्तित्व से विभूषित है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग का आदेश दिया जाए। भक्ति का जो रूप इस उपनिषद् में मिलता है वह अधिक विकसित नहीं है। यहाँ पर सामान्य रूप से ही भक्ति का संकेत किया गया है। इस उपनिषद् में परमात्मा (रुद्र-शिव) को जानने पर विशेष बल दिया गया है और यह कहा गया है कि उसके जानने से ही ससार से मुक्ति मिल सकती है। भक्ति के इस उल्लेख से तात्पर्य है कि रुद्र-शिवात्मक उस परमात्मा को भक्ति-भावना से युक्त होकर जानना ही साधक के लिए श्रेयस्कर है। उपनिषदों में सामान्यतया ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है परन्तु यहाँ ज्ञान का प्रतिपादन भक्ति से युक्त है। अन्य उपनिषदों तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् में बस यही अन्तर है। यह उपनिषद् ज्ञान एवं भक्ति के समन्वित रूप पर बल देता है। परन्तु यह निश्चित रूप से गीता में प्रतिपादित कर्म-भक्ति ज्ञान के समन्वित रूप से नितान्त भिन्न है। यहाँ भक्ति विकसित होने की पूर्व स्थिति में विद्यमान है जब कि गीता में इसका विकसित स्वरूप दिखाई पड़ता है। भक्ति का यह रूप निश्चित ही भक्ति सूत्रों में उपलब्ध होने वाले भक्ति के स्वरूप से भी नितरा भिन्न है।

१३. श्वेताश्वतरोपनिषद् में प्रतीक योजना—उपनिषदों में एक रोचक स्थिति यह है कि यहाँ कठिन से कठिन विषय को भी अतीव सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सामान्यतया देखें तो इनमें अतीव शुष्क विषयों पर विचार किया गया है किन्तु बीच-बीच में या तो रोचक आख्यानों का समावेश किया गया है या सुन्दर प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीक योजना की दृष्टि से श्वेताश्वतरोपनिषद् अतीव महत्त्वपूर्ण उपनिषद् है। इस उपनिषद् की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है जिनको सामान्य व्यक्ति भी बड़ी सरलता से समझ सकता है। ये प्रतीक ऐसे हैं जो आम जनता के जीवन से सीधे-सीधे लिए गए हैं और उनका जीवन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रतीक योजना में चक्र का प्रतीक सबसे महत्त्वपूर्ण है और वह सारे ही उपनिषद् में व्याप्त है। उस चक्र का वर्णन पहले अध्याय में किया गया है। एक अन्य स्थल पर ब्रह्म-चक्र का भी वर्णन मिलता है। यदि चक्र की भावना पर व्यापक रूप से विचार करें तो सारी सृष्टि की तुलना भी एक चक्र से की गई है। चक्र के समान यह सृष्टि उस परमात्मा से उत्पन्न होती है और अन्त में उसी में जाकर लीन हो जाती है। यह चक्र की भावना का ही विस्तृत रूप है। यही प्रक्रिया सभी जीवों पर भी लागू होती है। सभी जीव परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार इस उपनिषद् में जाल शब्द का भी प्रयोग मिलता है। यह जाल भी अपने आप में चक्र का ही दूसरा रूप है। परमात्मा एक ही जाल को नानारूपों में परिणत कर देता है और अपनी इच्छानुसार इसका सहार भी कर लेता है। पाश भी चक्र का एक भिन्न रूप है। परमात्मा चाहा पृथिवी को उत्पन्न करता है। ये चावा और पृथिवी भी उस चक्र प्रतीक के दो भाग

है। इसी प्रकार पहले अध्याय में नदी का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। यह प्रयोग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सकेत रूप में सारे प्रपञ्च को अभिव्यक्त करता है। जीवारमा तथा परमात्मा के भोक्तृत्व तथा अभोक्तृत्वभाव को दो पक्षियों के प्रतीकों के माध्यम से और ससार की एक वृक्ष के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इन सब प्रतीकों के अतिरिक्त इस उपनिषद् में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका सबंध साधारण आदमी के जीवन से है। वे शब्द हैं तिल, दही, वाण, सोत, वल्लि, बालुका, नीहार, घूम, सूर्य, वायु, जुगनु, विद्युत्, स्फटिक, चन्द्रमा, दीपक, घोपधि, घृत, मण्ड (मडि) और मकड़ी। इन शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में हुआ है। उन सभी रूपों की विशेषता यह है कि वे इन साधारण शब्दों के माध्यम से अत्यधिक गंभीर एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इन शब्दों का प्रयोग विद्वान् लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना साधारण लोगों के लिए। 'सभवतः' उपनिषत्कार ने जान बूझकर ऐसी शब्दावली को चुना है जो सर्वजनसाधारण को भी समझ में आ सके। प्रतीक योजना के साथ साथ मूर्त तथा अमूर्त भावों को भी इस उपनिषद् में बड़ी सफलता से व्यक्त किया गया है। मूर्त तथा अमूर्त भाव की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण वह है जहाँ यह बतलाया गया है कि लोग आकाश को चमं के समान अपने चारों ओर लपेट लेंगे। यहाँ चमं मूर्त है और आकाश अमूर्त है। इस मूर्त तथा अमूर्त याचना का प्रयोजन यह है कि आकाश को चमं के समान लपेटना अपने आप में एक निरर्थक कार्य है और असंभव भी है, जिस प्रकार यह निरर्थक और असंभव है उसी प्रकार उस देव (परमात्मा) को जाने बिना दुखी वा अन्त असंभव है अर्थात् उस देव को जाने बिना दुखी वा अन्त नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ मूर्त तथा अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से चमं तथा आकाश को किस सुन्दरता से अभिव्यक्त किया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस उपनिषद् में प्रतीक योजना तथा मूर्त और अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति का अलौकिक मिश्रण उपलब्ध होता है।

ॐ

तत्सद्ब्रह्मणे नम

श्वेताश्वतरोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु ।

मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

वह परमात्मा हम [आचार्य और शिष्य] दोनों की साथ-साथ रक्षा करे । हम दोनों का साथ-साथ पालन करे । हम दोनों का साथ-साथ विद्यासम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त करे । हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो । हम द्वेष न करे । त्रिविध ताप की शान्ति हो ।

प्रथमोऽध्यायः

सम्बन्धभाष्य

श्वेताश्वतरोपनिषद् इदं विवरणमल्पप्रण्यं ब्रह्मजिज्ञासूनां सुखावबोधायार-
भ्यते । चित्तसदानन्दाद्वितीयब्रह्मस्वरूपोऽप्यात्मा स्वाश्रयया स्वविषययाविद्यया स्वानु-
भवगम्यया साभासया प्रतिबद्धस्वाभाविकाशेषपुरुषार्थं प्राप्ताशेषानर्थोऽविद्यापरि-
कल्पितैरेव साधनैरिष्टप्राप्तिं चापुरुषार्थं पुरुषार्थं मन्यमानो मोक्षार्थमलभमानो
मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाणः सुरनरतिर्यगाविप्रभेदभेदितना-
मायोनिषु सवरन्केनापि मुकृतकर्मणा ब्राह्मणाद्यधिकारिशरीरं प्राप्त ईश्वरार्थकर्म-
नुष्ठानेनापगतरागादिमलोऽनित्यत्वादिदशनेनोत्पन्नेहामुत्रार्थभोगविराग उपेत्याचार्य-
माचार्यद्वारेण वेदान्तश्रवणादिनाह ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्मतत्त्वमवगम्य निवृत्ताज्ञान-
सत्कार्यो वीतशोको भवति । अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य विद्याधीनत्वाद्युच्यते
च तदर्थोपनिषदारम्भः । ... ..

... .. एवं श्रुतिस्मृतीतिहासादिषु ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वावगमाद्युच्यत एवोप-
निषदारम्भः ।

किंवोपनिषत्समाह्वयैव ज्ञानस्यैव परमपुरुषार्थसाधनत्वमवगम्यते ।
तथा हि उपनिषदित्तुपनिषदपूर्वस्य सदेविशरणागत्यवसादनार्थस्य रूपमाचक्षते । उपनिष-
च्छब्देन ध्याविह्यासितप्रण्यप्रतिपाद्यवस्तुविषया विद्योच्यते । तादर्थ्याद्ग्रन्थोऽप्यु-
पनिषद् । ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्दितविद्या तन्नि-
ष्ठतया निश्चयेन शीलन्ति तेषामविद्यादेः सत्तारबीजस्य विशरणाद्विनाशात्परब्रह्म-
गमयितृत्वाद्गर्भजग्मजरामरणाद्युपद्रवावसादयितृत्वाद्युपनिषत्समाह्वयान्यवृत्तात्परं
श्रेय इति ब्रह्मविद्योपनिषदुच्यते ।

ननु भवेदेवमुपनिषदारम्भो यदि विज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं भवेत् । न
चैतदस्ति । कर्मणामपि मोक्षसाधनत्वावगमात्— ... ..
... .. एवं श्रुतिस्मृतिविरोधान्न कर्मसाधनममृतत्वं न्यायविरोधाच्च । कर्मसा-
धनत्वे मोक्षस्य चतुर्विधक्रियान्तर्भावादन्तत्त्वं स्यात् । यत्कृतक तदनित्यमिति कर्म
साध्यस्य नित्यत्वादर्शनात् । नित्यश्च मोक्षः सर्ववादिभिरभ्युपगम्यते । तथा च ।

श्रुतिश्रातुर्मात्रप्रकरणे—प्रजामनु प्रजायते तदु ते मर्त्यामृतमिति । किञ्च, सुकृतमिति सुकृतस्याक्षयत्वमुच्यते । सुकृतशब्दश्च कर्मणि ।

नन्वेव तर्हि कर्मणां देवादिप्राप्तिहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वमेव ।

सत्यम्, स्वतो बन्धहेतुत्वमेव । तथा च श्रुति—“कर्मणा पितृलोक” (बृ० उ० १।५।१६) । “सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति” (छा० उ० २।२३।१) । “इष्टापूर्तं नग्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा । नाक्स्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्येव लोक हीनतर वा विशन्ति” (मु० उ० १।२।१०) । ... ..

यदा पुन फलनिरपेक्षमीश्वरार्थं कर्मानुतिष्ठन्ति तदा मोक्षसाधनज्ञानसाधनान्त करणशुद्धिसाधनपारम्पर्येण मोक्षसाधन भवति । ... ..

ननु “विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोमय सह” (ईशा० उ० ११) । “तपो विद्या च विप्रस्य नै श्रेयसकर परम् ।” इत्यादिना कर्मणामप्यमृतत्वप्राप्तिहेतुत्वमवगम्यते ।

सत्यम्, अथगम्यत एव तदपेक्षितशुद्धिद्वारेण न च साक्षात् । तथा हि—“विद्या चाविद्या च” (ईशा० उ० ११) । “तपो विद्या च विप्रस्य नै श्रेयसकर परम् ।” इत्यादिना ज्ञानकर्मणोर्नि श्रेयसहेतुत्वमभिधाय कथमनयोस्तद्वेतुत्वमित्याकाङ्क्षायां “तपसा कल्मष हन्ति विद्ययामृतमश्नुते ।” “अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते” (ईशा० उ० ११) इति वाक्यशेषेण कर्मण कल्मषक्षयहेतुत्व विद्याया अमृतप्राप्तिहेतुत्व प्रदर्शितम् । यत्र तु शुद्धपाद्यान्तरकार्यानुपदेशस्तप्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनोपसंहार कर्तव्य ।

ननु “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविवेच्छत समा” (ईशा० उ० २) इति यावज्जीवकर्मानुष्ठाननिधमे सति कथं विद्याया मोक्षसाधनात्वम् ?

उच्यते—कर्मण्यधिकृतस्याय नियमो नानधिकृतस्यानियोज्यस्य ब्रह्मविदिन । तथा च विदुष कर्मानधिकार दर्शयति श्रुति—“नंतद्विद्वान्पिणा विधेयो न ह्यप्यते विधिना शब्दचार ।” “एतद्व स्म वं तत्पूर्वं विद्वान्तोऽग्निहोत्र न जुहवाञ्च क्रिरे ।” “ एत वं तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोर्षणायाश्च व्युत्थायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति” (बृ० उ० ३।५।१) “एतद्व स्म वं तद्विद्वान् स आहृष्टैषय कावधेया किमर्था धयमध्येष्यामहे किमर्था वय यश्यामहे स ब्राह्मण केन स्याद्येन स्यात्तेनेदृश एवेति ।” ... ..

विदुष सर्वकर्मत्यागेनात्मपालनमुक्त्वा नियोज्ये ब्रह्मविदि त्यागकर्तव्यसोक्तिरप्ययुक्तं बोधतेति मत्वा चकित सन्वेदो विदुषस्त्यागकर्तव्यतामपि नोक्तवान् । कुर्वन्नेवेह लोके विद्यमान पुण्यपापादिक कर्म यावज्जीव जिजीवियेत् । न पुण्यादिवन्धनयात्पुण्यादिक त्यक्त्वा तूष्णीमवतिष्ठेत् । एव तावत्कर्माणि कुर्वन्पि विदुषि स्वपीतो यावज्जीवानुष्ठानादन्यथाभाव स्वरूपात्प्रच्युति पुण्यादिनिमित्तससारात्वयो नास्ति । अथवेत् कर्मानुष्ठानोत्तरकालभाव्ययथाभाव ससारात्वयो नास्ति । यस्मात्सर्वपि विन्यस्त न कर्म लिप्यते । तथा च श्रुत्यन्तरम्—“न लिप्यते कर्मणा

पापकेन" (ब्र० उ० ४।४।२३) । "एवंविदि पापं कर्म न दित्यते" (छा० उ० ४।१।४।३) । "नैनं कृताकृते तपतः" (ब्र० उ० ४।४।२२) । "एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रवृण्यन्ते" (छा० उ० ५।२४।३) । ... ..

तथा च सूत्रकारः—“पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति यादरायणः” (ब्र० सू० ३।४।१) इति ज्ञानस्यैव परमपुरुषार्थहेतुत्वमभिधाय “शेषत्वात्पुरुषार्थवावो यथा” (ब्र० सू० ३।४।२) इत्यादिना कर्मपेक्षितकर्तृप्रतिपादकत्वेन विद्यायाः कर्मशेषत्वमाशङ्क्य “अधिकोपदेशात्तु यादरायणस्य” (ब्र० सू० ३।४।८) इत्यादिना कर्तृत्वादिसंसारधर्मरहितापहृतपाप्मादिरूपश्रहोपदेशात्-द्विज्ञानपूर्विकां तु कर्माधिकारसिद्धिं ज्ञानशासनस्य कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारक-फलक्षणस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्याविद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्वरूपोपमर्दशंसात्कर्मा-धिकारोच्छ्रितप्रसङ्गाद्भिन्नप्रकरणत्वाद्भिन्नकार्यत्वाच्च परस्परविकल्पः समुच्चयोऽ-ङ्गाङ्गभावो वा नास्तीति प्रतिपाद्य “अतएव चाग्नीग्यनाद्यनपेक्षा” (ब्र० सू० ३।४।२५) इति विद्याया एव परमपुरुषार्थहेतुत्वादन्यनाद्याभ्रमकर्माणि विद्यायाः स्वार्थसिद्धौ नापेक्षितयानीति पूर्वोक्तस्याधिकरणस्य फलमुपसंहृत्यात्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायां “सर्वपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वत्” (ब्र० सू० ३।४।२६) इति नात्य-न्तमनपेक्षा । उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किञ्चिदव्यदपेक्षते । उत्पत्ति-प्रत्यपेक्षत एव । “विविदिषन्ति यज्ञेन” इति श्रुतेरिति विविदिद्यासाधनत्वेन कर्मणामुपयोगं दर्शितवान् । तथा च “नाविशेषात्” (ब्र० सू० ३।४।१३) “स्तुतयेऽनुमतिर्वा” (ब्र० सू० ३।४।१४) इतिसूत्रद्वयेन कुर्वन्नेवेतिमन्त्रस्या-विद्वद्विषयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन चार्थद्वयं दर्शितवान् । अत उक्तेन प्रकारेण ज्ञान-स्यैव मोक्षसाधनत्वाद्युक्तः परोपनिषदारम्भः ।

ननु बन्धस्य, मिथ्यात्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वेन ज्ञानादमृतत्वं स्यात् । न त्वेतदस्ति; प्रतिपन्नत्वाद्वाधाभावाद्युपमदादिस्रहणत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे सादृश्या-द्यभावादध्यासासम्भवाच्च ।

उच्यते—न तावत्प्रतिपन्नत्वेन सत्यत्वं यक्तुं शक्यते, प्रतिपत्तेः सत्यत्वमिथ्या-स्त्रयोः समानस्यात् । नापि बाधाभावात्सत्यत्वम्, विधिमुखेन कारणमुखेन च बाधस-म्भवात् । तथाहि श्रुतिः—प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं भायाकारणत्वं च दर्शयति “न तु तद् द्वितीयमस्ति” (ब्र० उ० ४।३।२३) “एकत्रयम्” । “नास्ति द्वैतम् ।” “कुतो विदिते द्वेदं नास्ति” । “एकमेवाद्वितीयम्” (छा० उ० ६।२।१) । “वाक्वा-रम्भणं विकारो नामधेयम्” (छा० उ० ६।१।४) “एकमेव सत् ।” “नेह नानास्ति किञ्चन” (ब्र० उ० ४।४।१६) । “एकधैवानुदष्टव्यम्” (ब्र० उ० ४।४।१०) । “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्” (श्वेता० उ० ४।१०) : मायी सृजते विश्वमेतत्” (श्वेता० उ० ४।६) । “इन्द्रो मायानिः पुररूप ईयते” (ब्र० उ० २।५।१६) इत्यादिभिर्वाच्यैः ।

एव श्रुत्यादिना नामाविकारणोपन्यासमुखेन स्वरूपेण च बाधितत्वात्प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमवगम्यते । अस्रूलाविलक्षणस्य ब्रह्मणस्तद्विपरीतस्फुलाकारो मिथ्या भवितुमर्हति । ययं कस्य चन्द्रमसस्तद्विपरीतद्वितीयाकारस्तद्वत् ।

तथा च सूत्रकारो “न स्थानतोऽपि परस्योभयतिङ्ग सर्वत्र हि” (ब्र० सू० ३।२।११) इति स्वरूपत उपाधितश्च विरुद्धरूपद्वयात्सम्बन्धविशेषमेव ब्रह्मेत्युपपाद्य “न भेदात्” (ब्र० सू० ३।२।१२) इति भेदश्रुतिबलात्किमिति सविशेषमपि ब्रह्म नाम्युपगम्यत इत्याशङ्क्य “न प्रत्येकमतद्वचनात्” इत्युपाधिभेदस्य श्रुत्यंश बाधितत्वाद्भेदश्रुतिबलात्सविशेषस्य ब्रह्मण्योगान्निविशेषमेवेत्युपपाद्य “अपि चैवमेके” (ब्र० सू० ३।२।१३) इति भेदनिन्दापूर्वकमभेदमेवैके शास्त्रिन समामनन्ति—“मनसंवेदमाप्तव्यम्” (क० उ० २।१।११) “नेह नानास्ति किञ्चन ।” “मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” (बृ० उ० ४।४।१६) । “एकध्वानुद्द्रष्टव्यमिति” (बृ० उ० ४।४।२०) । “भोक्ता योग्य प्रेरितार च मत्वा सर्वं प्रोक्त त्रिविध ब्रह्मेतत्” (श्वेता० उ० १।१२) । इति सर्वभोग्यभोक्तृ-नियन्तृलक्षणस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मकस्वभावताभिधीयत इति ।

पुनरपि निर्विशेषपक्षे दृढीकृते किमित्येकस्वरूपस्य उभयस्वरूपासमवेदना-कारमेव ब्रह्मावधार्यते न पुनर्विपरीतमित्याशङ्क्य “अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्” (ब्र० सू० ३।२।१४) । इति रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावधारयितव्यम् । कस्मात् ? तत्प्रधानत्वात् । “अस्रूलमनश्वह्रस्वमदीर्घम्” (बृ० उ० ३।८।८) । “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्” (क० उ० १।३।१५) । आकाशो वै नाम नाम-रूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म” (छा० उ० ४।१४।७) “तदेतद्ब्रह्मा-पूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुसूचित्येतदनुशासनम्” (बृ० उ० २।५।१६) इत्येवमादीनि निष्प्रपञ्चब्रह्मात्मतत्त्वप्रधानानि । इतराणि कारण-ब्रह्मविषयाणि न तत्प्रधानानि । तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीयासि भवन्ति । अत-स्तत्परश्रुतिप्रतिपन्नत्वान्निविशेषमेव ब्रह्मावगन्तव्यं न पुन सविशेषमिति निर्विशेष-पक्षमुपपाद्य का तद्वाकारवद्विषयाणा श्रुतीना गति ? इत्याकाङ्क्षाया “प्रकाश-दृष्टार्थवर्थात्” (ब्र० सू० ३।२।२५) इति चन्द्रसूर्यादीना जलाद्युपाधिकृतनानात्व-दन्व ब्रह्मणोऽप्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्यमानत्वात्तदाकारयतो ब्रह्मण आकारवि-शेषोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते ।

एवमव्ययं नानाकारब्रह्मविषयाणा वाक्यानामिति भेदश्रुतीनामौपाधि-कब्रह्मविषयत्वेनाव्ययमुक्तत्वा पुनरपि निर्विशेषमेव ब्रह्मेति द्रढयितुम् “आह च तन्मात्र” (ब्र० सू० ३।२।१६) इति । स यथा सन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्य कृत्स्नो रसघन एव । एव वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्य कृत्स्न प्रज्ञानघन एव” (बृ० उ० ४।५।१३) इति श्रुत्युपन्यासेन विज्ञानव्यतिरिक्तरूपान्तराभावमुपगम्यस्य “दर्शयति चायो अपि स्मर्यते” (ब्र० सू० ३।२।१७) इति । “अथात आदेशो नेति नेति”

वृ० उ० २।३।६)। “अन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादपि” (कि० उ० १।३)। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” (तैत्ति० उ० २।४।१)।

“प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्तामाप्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंबेधं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥”

“विश्वस्वरूपवैरूप्यं लक्षणं परमात्मनः ॥”

इत्यादिभूतिस्मृत्युपन्यासमुक्तेन प्रत्यस्तमितभेदमेव ब्रह्मेत्युपपाद्य “अत एव घोषमा सूर्यकादिवत्” (ब्र० सू० ३।२।१८) इति । यत एव चैतन्यमाग्रहणो नेति नेत्यात्मको विदिताविदिताभ्यामन्यो वाचामगोचरः प्रत्यस्तमितभेदो विश्वस्वरूप-विलक्षणस्वरूपः परमात्माविद्योपाधिको भेदः । अत एव चास्योपाधिनिमित्तामपार-माधिकीं विशेषवस्तुमभिप्रेत्य जलसूर्यादिरिवेत्युपमा दीयते भोक्तृशास्त्रेषु ।

“एक एव तु भूतात्मा भूते भूते द्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥”

“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विश्वानपो भिन्ना बहुर्धकोऽनु शच्छन् । उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रत्वेवमजोऽयमात्मा ॥”

इति दृष्टान्तवलेनापि निर्विशेषमेव ब्रह्मेत्युपपाद्य “अम्बुवक्षप्रहृणात् (ब्र० सू० ३।२।१९) इत्यात्मनोऽभूर्तत्वेन सर्वगतत्वेन जलसूर्यादिवःभूर्तसंभिन्नदेशस्थि-तत्वाभावाद्दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सादृश्यं नास्तीत्याशङ्क्य “वृद्धिहासमाकत्वम्” (ब्र० सू० ३।२।२०) इति न हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्विवक्षितांशमुक्त्वा सर्व-साहचर्यं केनचिद्दर्शयितुं शक्यते । सर्वसाहचर्ये दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावोच्छेद एव स्यात् । वृद्धिहासमाकत्वमत्र विवक्षितम् । जलगतसूर्यप्रतिबिम्बं जलवद्भूती बधन्ते, जलहाते च हसति जलचलने चलति जलभेदे भिद्यत इत्येवं जलधर्मानुविधायि भवति न तु परमा-धतः सूर्यस्य तत्त्वमस्ति । एवं परमार्थतोऽविकृतमेकरूपमपि सद्ब्रह्म देहाद्युपाध्यन्त-र्भावाद्भूजत एवोपाधिधर्मान्वृद्धिहासादीनि विवक्षिताशप्रतिपादनेन दृष्टान्तदार्ष्ट-ान्तिकयोः सामञ्जस्यमुक्त्वा “दर्शनाच्च” (ब्र० सू० ३।२।२१) इति “पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्” (वृ० उ० २।५।१८) । “इन्द्रो मायामिः पुरुष इयते” (वृ० उ० २।५।१९) “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्” (श्वेता० उ० ४।१०) । “मायां सृजते विश्वमेतम्” (श्वेता० उ० ४।९) । “एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च” (वृ० उ० २।२।९-१०) “एकी देवः सर्वभूतेषु गूढः” (श्वेता० उ० ६।११) । “स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत” (ऐत० उ० १।३।१२) । “स एष इह प्रविष्ट आनलाग्नेयः” (वृ० उ० १।४।७) । “तत्सद्ब्रह्म तदेवानुप्राविशत्” (तैत्ति० उ० २।६।१) इत्यादिना परस्यैव ब्रह्मण उपाधिषोणं दर्शयित्वा निर्विशेषमेव ब्रह्म । भेदस्तु जलसूर्यादिवद्योपाधिको मामानिबन्धन इत्युपसंहृतवान् ।

किञ्च ब्रह्मविदामनुभवोऽपि प्रपञ्चस्य बाधकः । तेषां निष्प्रपञ्चात्मदर्शनस्य दिष्टमानत्वात् । तथा हि तेषामनुभवं दर्शयति । “यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मंवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” (ई० उ० ७) । “विदिते वेद्यं नास्ति” इति । एवं निर्वाणमनुशासनम् । “यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यस्पदयेत्” (वृ० उ० ४।३।३१) । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मंवानुत्तत्वेन कं पश्येत्” (वृ० उ० ४।५।१५) ।

“यदेतद्दृश्यते मूर्तमेतज्ज्ञानात्मनस्तव ।

भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥

ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेऽह्लितं जगत् ।

ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं पारमेस्वरम् ॥”

(विष्णुपु० १।४।३६, ४१)

“निदाघोऽप्युपदेशेन तेनाद्वैतपरोऽभवत् ।

सर्वंभूतान्यशेषेण ददर्श स तदात्मनः ॥

तथा ब्रह्म ततो मुक्तिमवाप परमा द्विजः ।”

(विष्णुपु० २।१६।१६-२०)

“अत्रात्मव्यक्तिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति ।

ब्रह्मभूतः स एवेह वेदशास्त्र उदाहृतः ॥”

इत्येवं श्रुतिस्मृतिद्युक्तितोःशुभगतश्च प्रपञ्चस्य बाधितत्वादत्यन्तविलक्षणानामसदृशरूपाणा मधुरतिषतश्चेतपीतादीनामपि परस्परार्ध्यासदर्शनादभूर्तेऽप्याकाशे तलमलिनताद्यध्यासदर्शनादात्मानात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोर्भूताभूतधोरपि तथा संभवास्सधूलोऽहं वृशोऽहमिति वेहात्मनोरध्यासानुभवात् ।

“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हनच्चेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ भायं हन्ति न हन्यते ॥”

(क० उ० १।२।६)

इत्यादिश्रुतिदर्शनाद् “य एनं वेत्ति हन्तारम्” (गीता २।१६) “प्रकृतेः क्रियमाणानि” (गीता ३।२७) इतिस्मृतिदर्शनाच्चाध्यासस्य प्रहाणायात्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तय उपनिषदारभ्यते ।

ब्रह्मवादिनो वदन्तीत्यादि इवेताश्वत्तराणां मन्त्रोपनिषत् । तस्या अल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते—

हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति—

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता

जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः ।

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु

वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

शकर भाष्य —

ब्रह्मवादिनो वदन्तीत्यादि । ब्रह्मवादिनो ब्रह्मवदनशीला सर्वे सभूय वदन्ति किं कारणं ब्रह्म किमिति स्वरूपविषयोऽयं प्रश्नः । अथवा कारणं ब्रह्माहोस्वित्कालादि 'काल स्वभाव' इति वक्ष्यमाणम् अथवा किं कारणं ब्रह्म सिद्धिरूपम् उपादानमूल किमित्यर्थः । अथवा बृहति बृहपति तस्माद्बुध्यते परं ब्रह्मेति श्रुत्यैव निर्बचनानिमित्तोपादानयोद्धमयोर्था प्रश्नः किं कारणं ब्रह्मेति किं कारणं ब्रह्माहोस्वित्कालादि ? अथवा कारणमेव ? कारणत्वेऽपि किमितिमुतोपादानम् ? अथवोभयम् ? क्लिष्टक्षणमिति वक्ष्यमाणपरिहारानुरूपेण तत्रैणावृत्त्या प्रश्नेऽपि सप्रह कर्तव्यः, प्रश्नापेक्षत्वात्परिहारस्य ।

कुत स्म जातां मुतो वयं कार्यकारणद्यतो जाता ? स्वरूपेण जीवानामुत्पत्त्याद्यसम्भवात् । ... ..

किं च, जीवाम केन—केन वा वयं सृष्टा सन्तो जीवामेति स्थितिविषय प्रश्नः । क्व च सप्रतिष्ठा प्रलयकाले स्थिता ? अधिष्ठिता नियमिता केन सुखेतरेषु सुखदुःखेषु वर्तमाने ब्रह्मविदो व्यवस्था हे ब्रह्मविद सुखदुःखेषु व्यवस्था केनाधिष्ठिता सन्तोऽनुवर्तमाने इति सृष्टिस्थितिप्रलयनियमहेतु किमिति प्रश्नसप्रह ॥१॥

हरि ॐ ब्रह्मवेत्ता साग कहते है

क्या (ससार का) कारण ब्रह्म है ? हम वहाँ से उत्पन्न हुए हैं ? हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं ? और अन्तिम परिणति कहाँ है ? हे ब्रह्मवेत्ताओं ! हम किससे प्रेरित होकर सुखदुःख की व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं ?

किं कारणं ब्रह्म—अनादि काल से ही सभी दार्शनिक पद्धतियाँ सृष्टि का कारण खोजती रही हैं और यह प्रश्न आज तक ज्यो का रयो बना हुआ है भारतीय दान तथा पाश्चात्य दशन में सृष्टि विषयक प्रश्न को नेवर पयस्ति उहापोह हुआ है । परन्तु इस प्रश्न का समाधान आज तक नहीं हो पाया है । श्वेताश्वतरोपनिषद् के रचनाकाल में भी यह एक महान् प्रश्न रहा होगा और सम्भवतः ब्रह्मविषयक एक सृष्टि विषयक प्रश्नो में रुचि रखने वाले लोग समय समय पर इन गंभीर समस्याओं पर खुनवर विवाद करते रहे होंगे क्योंकि जिस प्रकार से यह उपनिषद् प्रारंभ होता है उसमें यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है । भारतीय चिन्तन पद्धति के अंतर्गत ब्रह्म को सभी का मूल कारण माना गया है परन्तु श्वेताश्वतरोपनिषद् के रचनाकाल में आम-पास जिज्ञासु पुष्पो के मन में इस बात को लेकर कुछ सन्देह उत्पन्न होने लगा था और वे आपस में बैठकर इस पर पुनर्विचार करने लगे कि वास्तव में क्या ब्रह्म ससार का कारण है । शकरान व बोधिषा नामक टीका में यह प्रश्न करते हैं कि क्या

ब्रह्म समार वा उपादान कारण है या हम लोग किसी निमित्त या अन्य अनिश्चित निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। लौकिक व्यवहार में यह देखा जाता है कि जो भी उत्पन्न होता है उसका कुछ न कुछ कारण दृश्य होता है कि जैसे कुलाल एक दण्ड घट के हेतु है। नारायण के मन में भी यही शक्य है कि समार में जो कुछ महान दिखार्ई पड़ता है उसका कारण क्या है। विज्ञानभगवान, उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य भी यही प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है या निमित्त कारण ?

कृत. स्म जाता—जिज्ञासु लोगों के सामने यह बड़ी भारी समस्या थी कि हम लोग वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। प्रस्तुत मन्त्र में बई प्रकार के प्रश्न एक साथ उठाए गए हैं जिनमें से यह उत्पत्तिविषयक प्रश्न है। शंकरानन्द तथा नारायण दोनों ही प्रश्न करते हैं कि क्या हम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं अथवा अन्य किसी कारण से। इस प्रसंग में विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी दो मत प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार आकाशादि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और फिर सर्ग के आदि में उपादान कारण बन कर सृष्टि का निर्माण करते हैं वया हम भी ब्रह्म से उमी तरह उत्पन्न हुए हैं। यहाँ वे विवर्तवाद को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जल में विद्यमान रहने वाले चन्द्रमा एक घट में स्थित भावान के समान हम लोग सुषुप्ति प्रलयादि में महावाशस्थ विम्ब चन्द्र ब्रह्म में एकरूपता को प्राप्त करते हैं एक प्रबोध रूपी सृष्टि के समय ब्रह्म के विवर्त में कार्य कारण होने हुए महावाशस्थित चन्द्र विम्ब के समान ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। जहाँ तक शंकराचार्य के मत का संबंध है वे यहाँ पर कारणकार्यभाव स्वीकार करते हैं।

जीवाम केन—प्रवृत्त मन्त्र में जीवाम केन द्वारा स्थिति विषयक प्रश्न पर विचार किया गया है। शंकरानन्द तथा नारायण मानते हैं कि क्या हम किसी अनिश्चित हेतु से जीवित रहते हैं और हमारे जीवन का कारण ही अनिश्चित है। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी जीवन के कारण के लिए किमी अदृष्ट ईश्वर की परलना करते हैं और साथ साथ स्वभाव को भी जीवन का कारण मानते हैं। शंकराचार्य इसको मात्र स्थिति विषयक प्रश्न मानते हैं।

कव च सप्रतिष्ठा—यह विनाश संबंधी प्रश्न है। हमेशा से ही मनुष्य के मन में एक स्वाभाविकी जिज्ञासा बनी रही है कि हमारी अन्तिम परिणति क्या है। कठोपनिषद् (१।१।२०) में नचिवेता ने यमराज से यह प्रश्न किया था

१ आहोस्विज्जनचन्द्रस्थानीया घटाकाशस्थानीया वा वय सुषुप्तिप्रनयादिपूपाधिवलय विम्बचन्द्रमहाकाशस्थानीये ब्रह्मर्ष्यैक्यमुपगता सन्त प्रबोधसृष्ट्यादि समये ब्रह्मविवर्तकार्यकारणादिमन्तो विम्बचन्द्रमहाकाशस्थानीय ब्रह्मण सकाशाज्जाता । पृ० १७८ ।

येयं प्रोक्ते विचित्रित्ता मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चक्रे ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह वराणामेष वरस्तृतीयः ॥

शंकरानन्द "संप्रतिष्ठा" शब्द का अर्थ आधार करते हैं और कहते हैं कि यही आधार है, यही निश्चित नहीं है। नारायण भी 'संप्रतिष्ठा' का अर्थ आधार करते हैं। विज्ञानभगवान^१ एव उपनिषद्ब्रह्मयोगी 'संप्रतिष्ठा' में मोक्ष का भाव प्रहण करते हैं और कहते हैं कि मोक्ष अवस्था में ब्रह्म में विकार होने पर क्या श्रेयसा हमारा ही अवस्थान होगा या स्वयं (ब्रह्म) के अविकारी होने पर माया के कारण विकार होने पर हमारा ब्रह्म में अवस्थान होगा, या प्रविद्या नाम की माया की विद्या के ब्रह्म रूप में प्रलय करके विमुक्त ब्रह्म में हमारा अवस्थान होगा। विज्ञानभगवान की टीका के अध्ययन में यह प्रतीत होता है कि उनके सामने डम पाठ के अतिरिक्त कुछ अन्य पाठ भी रहे होंगे क्योंकि उनका कहना है कि 'यव च संप्रतिष्ठा इत्यस्मिन् पाठे मोक्षावस्थायां कीदृशे ब्रह्मणि वयमेकत्वेनावस्थिता इति योजितव्यम्'। शंकराचार्य 'संप्रतिष्ठा' का अर्थ प्रलय करते हैं और कहते हैं कि प्रायः कान में हम वहाँ स्थित होंगे।

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु—भारतीय चिन्तन पद्धति में कम मिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह माना गया है कि सुख एव दुःख हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फल है। श्वेताश्वतरोपनिषद् के ऋषि के अनुसार कोई अदृष्ट शक्ति है या कोई अन्य कारण है जो हमें सुख एव दुःख में प्रवृत्त करता है। यहाँ शंकरानन्द का विचार है कि किसी के द्वारा अधिष्ठित हृत्ते हुए मानों जैसे हम गृहों द्वारा जकड़े हुए हो परतन्त्र होते हुए सुख और दुःख में प्रवृत्त होते हैं। क्या हम किसी अनिश्चित कारण द्वारा समाग में सुख और दुःख को भोगते हैं? नारायण यह मानते हैं कि हम विमीने नियमित होकर सुख और दुःख में प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्ति के स्वतन्त्र होने पर दुःख में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती और सुख में अधिक प्रवृत्ति होती है। विज्ञानभगवान एव उपनिषद्ब्रह्मयोगी मानते हैं कि हम अपने सुख एव दुःख के दिग्गम में पूर्व जैसे देवता से नियमित होकर परतन्त्र रूप से उनमें प्रवृत्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वे ईश्वर को सुख एव दुःख का कारण मानते हैं और यह भी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों ही सुख एव दुःख के कारण हो सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि किसी प्रेरित होकर हम सुख एव दुःख में प्रवृत्त होते हैं।

१ माध्यामध्यायमस्माक विदारीभूते ब्रह्मणि विभेकत्वेनावस्थानमुन स्वतोऽविवा-
रिणि मायामिन्तित्वेन ब्रह्मण्येवत्वेनावस्थानमाहोम्बिद्विद्याया माया विद्याया
ब्रह्ममात्रतया प्रविनाप्य विमुक्त्ये ब्रह्मण्येवत्वेनावस्थानम् । पृ० १३८-१७६ ।

इवानां कालादीनि ब्रह्मकारणवादप्रतिपक्षभूतानि विचारविषयत्वेन दर्शयति—

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या ।
संयोग एषां न त्वात्मभावा-
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥२॥

शांकरभाष्यम्—काल स्वभाव इति । योनिशब्द सवर्ण्यते । कालो योनिः कारण स्यात् ? कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणामहेतु । स्वभाव, स्वभावो नाम पदार्थानां प्रतिनियता शक्ति, अग्नेरौष्ण्यमिव । नियतिरविषयपुण्यपापलक्षण कर्म तद्वा कारणम् ? यदृच्छाकस्मिकी प्राप्ति । भूतान्याकाशादीनि वा योनि ? पुरुषो वा विज्ञानात्मा योनि ? इतीत्यमुक्तप्रकारेण किं योनिरिति चिन्त्या चिन्त्य निरूपणीयम् । केचिद्योनिशब्द प्रकृतिं वर्णयन्ति । तस्मिन्पक्षे किं कारण ब्रह्मेति पूर्वोक्त कारणपदमत्राप्यनुसंधेयम् ।

तत्र कालादीनामकारणत्व दर्शयति—संयोग एषामित्यादिना । अथमर्थं—कालादीनि प्रत्येक कारणभूत तेषां समूह । न च प्रत्येक कालादीनां कारणत्व समं यति दृष्टिदृष्टत्वात् । देशकालनिमित्तानां सहतानामेव लोके कार्यकारणत्वदर्शनात् । न चाप्येवा कालादीनां संयोग समूह कारणम्, समूहस्य सहते परावृत्तेन शेषत्वेन शेषेण आत्मनो विद्यमानत्वादस्वातन्त्र्यात्सृष्टिस्थितिप्रलयनियमलक्षणकार्यकारणत्वायोगात् ।

आत्मा तर्हि कारण स्यादेवात आह—आत्माप्यनीश सुखदुःखहेतोरिति । आत्मा जीवोऽप्यनीशोऽस्वतन्त्रो न कारणम्, अस्वातन्त्र्यादेव चात्मनोऽपि सृष्ट्यादिहेतुत्व न समवतीत्यर्थ । कथमनीशत्वम् ? सुखदुःखहेतोः सुखदुःखहेतुभूतस्य पुण्यापुण्यलक्षणस्य कर्मणो विद्यमानत्वात्कर्मपरवशत्वेनास्वातन्त्र्याच्च अतीत्यसृष्टिस्थितिनियमे सामर्थ्यं न विद्यत एवेत्यर्थ । अथवा सुखदुःखादिहेतुभूतस्याध्यात्मिकादिभेदविन्नस्य जगतोऽनीशो न कारणम् ॥२॥

काल, स्वभाव, नियति, आकस्मिकी घटना, भूत प्रकृति, पुरुष—(ये कारण हैं) इस पर विचार करना चाहिए । इन सब का संयोग भी आत्मा के अधीन होने के कारण, कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी सुख-दुःख के कारण अधीन है (अत आत्मा को भी जगत् का कारण नहीं माना जा सकता) ।

काल—पिछले मन्त्र में सृष्टि के कारण, उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश के विषय में अनेक प्रश्न उठाए गए थे । इस मन्त्र में उनमें से एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है । यहाँ वान स्वभाव नियति, यदृच्छा भूत, योनि एवं पुरुष को उत्तर रूप में प्रस्तुत किया गया है परन्तु इन सभी में कुछ न कुछ

दोष देखा गया है। इस विषय में मभी टीकाकारों ने अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं। शंकरानन्द^१ के मत के अनुसार काल वह है जो लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है और निमेष, घटी, पल, होरा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास एवं वर्ष तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्य द्वारा अभिव्यक्त होता है। नारायण के अनुसार यह काल वही है जो ज्योतिषशास्त्र में प्रसिद्ध है। विज्ञानभगवान् एवं उपनिषद्ब्रह्मयोगी यह मानते हैं कि ससार चक्र का कारण काल है, ऐसी घोषणा वाग्देवताओं ने की है शंकराचार्य ने पणिणामवाद को स्वीकार करते हुए कहा है कि सभी पदार्थों में रूपान्तर प्राप्ति का कारण काल है। काल के विषय में अथर्ववेद (१२।५३) का मत है

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि * * * तं रोहयन्ति कवयो विपदिचतः । तस्य चक्रा भुवनानि दिश्वः । महामारत में काल के विषय में कहा गया है :

काल. पचति नूतानि काल सहृते प्रजा ।
काल सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रम ॥
काल पचति भूतानि सर्वाण्यंबात्मनात्मनि ।
यस्मिन् तु पचते कालस्त वेदेह न कश्चन ॥

स्वभाव—ससार का कारण खोजते-खोजते यह कहा गया कि स्वभाव मृष्टि का कारण हो सकता है। स्वभाव को लेकर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए हैं। शंकरानन्द^२ मानते हैं कि जो असाधारण कार्यकारणभाव है वह ही स्वभाव है जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है और जल का स्वभाव नीचे की ओर जाना है। नारायण यहाँ लोकमत का आश्रय लेते हुए कहते हैं कि लोक के अनुसार वस्तुओं का एक धर्म होता है। विज्ञानभगवान् और उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी स्वभाव को लोकगत वस्तु धर्म स्वीकार करते हैं। अन्य सभी टीकाकारों के समान शंकराचार्य भी पदार्थों की नियत शक्ति को स्वभाव मानते हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता।

नियति—अन्य सभी कारणों के समान नियति को भी एक कारण माना गया है। शंकरानन्द मानते हैं कि सभी पदार्थों में विद्यमान रहने वाली नियमन-शक्ति ही नियति है। इस सदर्भ में उनका कहना है ऋतुकाल में ही स्त्रियों का गर्भ धारण कर्मा और चन्द्रमा के उदय होने पर ही समुद्र में ज्वार भाटा आना नियति है। नारायण के मत के अनुसार अग्नि का ऊपर की ओर प्रज्वलित

१ निमेषादिपरार्धान्तप्रत्ययोत्पादको भूतो वर्तमान आगामीति व्यवहियमाणो जनै । पृ० ८८ ।

२ स्वभाव स्वस्य तत्तत्पदार्थस्य भावोऽसाधारणकार्यकारित्वि यथाऽग्नेर्दाहादि-त्वमपा निम्नदेशगमनादि । पृ० ८८ ।

होना और वायु का तिर्यग् गति से बहना नियति है। विज्ञानभगवान् नियति को केवल साधारण नियम ही मानते हैं। उपनिषद्ग्रन्थयोगी इस मदर्म में मीमांसकों का मत प्रस्तुत करते हैं कि पुण्य और पाप की नियति ही कारण है। शंकराचार्य के अनुसार पुण्यपापरूप जो अदिष्टम कर्म हैं वे नियति बड़े जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि 'सद्' कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और 'असद्' कर्म करने से पाप होता है।

यदृच्छा—यदृच्छा को भी सृष्टि के कारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटना को यदृच्छा कहा जाता है। शंकरानन्द^१ के अनुसार वाकनालीयन्याय से शुभ या अशुभ घटना का अप्रत्याशित रूप में होना यदृच्छा है। नारायण के मत में काल के क्रम में अकस्मात् जो मेघ वर्षा करता है भूमि में बरपन हाता है और लाभ एवं हानि है, वही यदृच्छा है। विज्ञानभगवान्^२ एवं उपनिषद् ग्रन्थयोगी निरीश्वरवादियों का मत देने हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गये पुण्य और पापों द्वारा ही मनुष्य जन्म ग्रहण नहीं करते अतः बुद्धि और कर्तव्य के बिना ही यदृच्छा द्वारा जन्म ग्रहण करते हैं। शंकराचार्य यदृच्छा को मात्र आकस्मिकी घटना मानते हैं।

भूतानि—भूत (पंच महाभूत) को भी सृष्टि का कारण बतलाया गया है। सांख्य दर्शन में यह स्वीकार किया गया है कि पंच महाभूतों में इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इस प्रक्रिया को पचीकरण कहा गया है। शंकरानन्द का भी सांख्य मत के अनुसार यही कहना है कि भूत चार या पाँच हैं और संभवतः यह सृष्टि भी उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जैसे तेल, बत्ती एवं अग्नि के संयोग में दीपक की उत्पत्ति होती है। नारायण यहाँ पर एक अन्य अर्थ स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि भूत शब्द का प्रयोग यहाँ उत्पन्न होने के अर्थ में किया गया है। उनका कहना है कि माता पिता से जैसे पुत्र का जन्म होता है वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। विज्ञानभगवान् एवं उपनिषद्ग्रन्थयोगी कहते हैं कि जो लोग जगत् को नित्य मानते हैं वे भूतों (पंच महाभूतों) को सृष्टि का कारण स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य भूत एवं योगि—इन दोनों दार्श्यों को एक साथ ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि आवादादि ही (सृष्टि का) कारण है।

१ यदृच्छावाकनालीयन्यायेन सदादकारिणी वाचनं कथितं । पृ० ८८ । एक कौवा एक वृक्ष की शाखा पर जाकर बैठा ही था कि अचानक ऊपर से एक पत्त गिरा और कौवे के प्राण पक्षेभ उड़ गए । अतः जब व भी कोई शुभ या अशुभ घटना अप्रत्याशित रूप से घटित होती है तो उसे वाकनालीयन्याय कहा जाता है ।

२ पूर्वपूर्वकल्पेषु जीवै मचितपुण्यापुण्यानुगुगतया जगत्सर्वज्ञेनेश्वरेणोत्तर-वल्गादौ न मृज्यते किन्तु बुद्धिमत्कृतकत्वमन्तरेण यदृच्छया जायत इति निरी-श्वरा । पृ० १७६ ।

योनि—अधिवासा टीकाकारो ने योनि शब्द को पृथक् रूप से नहीं माना है। टीकाकारो ने योनि शब्द को काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूतयोनि तथा पुरुष के कारण रूप में ग्रहण किया है। शकरानन्द योनि का अर्थ कारण करते हैं। नारायण योनि शब्द को स्त्री के अंग (अवयव) विशेष के रूप में ग्रहण करते हैं परन्तु विज्ञानभगवान^१ एवं उपनिषद्ब्रह्मयोगी शाक्तो के मत का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि प्रवृत्तिवादी शाक्त लोगो के अनुसार प्रवृत्ति ही कारण है। जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है कि शकराचार्य योनि शब्द को काल, स्वभाव नियति, यदृच्छा, भूत एवं पुरुष के साथ जोड़ते हैं।

पुरुष—जितने कारणो का पहले परिगणन किया जा चुका है इनमें पुरुष भी एक है। शकरानन्द के अनुसार सगहीन, उदासीन चिदानन्दात्मा ही पुरुष है। नारायण उस पुरुष के क्षेत्र को अधिक व्यापक मानते हैं। उनके अनुसार मन एवं आत्मा भी उसी में सम्मिलित हैं। विज्ञानभगवान^२ एवं उपनिषद्ब्रह्मयोगी ने पुरुष की कल्पना हिरण्यगर्भ के रूप में की है और वे अपने मत को पुष्ट करने के लिए योगशास्त्रवेत्ताओ का आश्रय ग्रहण करते हैं। शकराचार्य सीधे-सीधे पुरुष को विज्ञानात्मा मानते हैं।

आत्मभावात्—इस मन्त्र में काल, स्वभाव, यदृच्छा, भूत, योनि एवं पुरुष को सृष्टि के कारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु इनका विष्णोपगण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि-य सभी पृथक्-पृथक् रूप से सृष्टि के कारण नहीं हो सकते। इसके लिए इस मन्त्र में आत्मभावात् का प्रयोग किया गया है। आत्मभाव का सूत्र सबसे ही है। आत्मभाव का विश्लेषण करने से पहले यह समझना जरूरी है कि माधारणतया आत्मभाव से ऋषि का क्या तात्पर्य रहा होगा। हम आपातत अभी इसका अर्थ करते हैं “तादात्म्य” या “ऐक्यभाव”। सर्वप्रथम सभी टीकाकारो के मत को प्रस्तुत करना आवश्यक है। शकरानन्द^३ आत्मभाव का

१. योनि प्रवृत्ति कारणमिति प्रवृत्तिवादिन शाक्ता । पृ० १७८ ।

२. पुरुषो हिरण्यगर्भ एवं कारणमिति योगशास्त्रविद । पृ० १७८ ।

३. इतश्च कारणान् सयोग कारणमित्याह—आत्मभावादात्मनश्चेतनस्य सत्त्वात् । अयं भावः—एषा कालीदाना पुरुषान्ताना सत्त्वे सति सयोग कल्पनीय । सति च चेतने पुरुषकालादिवत्किं सयोगेनेति । ननु तर्हि कर्ता भोक्ता चेतनं पुरुषशब्दवाच्य आत्माऽस्तु कारणमित्यत आह—आत्माऽपि कर्ता भोक्ता चेतनोऽपि न त्वित्यपिसामर्थ्यादनुवर्तते । तत्र हेतुमाह—अनीद । जगत्कारण हि चेतनमचेतन वाऽङ्गीक्रियमाण सर्वस्य नियन्त्रित्यङ्गीकरणीय-मात्मा च जीवरूपोज्जीवश्चर । कस्यानीद सुखदुःखहेतो सुखदुःखयोरनुकूल-प्रतिबुद्धवेदनीययोर्हेतुधर्माधर्माभिदिरूपस्तस्य । अतश्चेतन स्वतन्त्र-कारण ब्रह्मशब्दवाच्य । पृ० ८६-६० ।

“आत्मभाव” तादात्म्य स्थापित हो गया है और “आत्मभाव” के कारण बाल सृष्टि का कारण नहीं हो सकता है। यह तादात्म्य स्थापित होने की प्रक्रिया सभी दिग गए सभावित उत्तरो के साथ घटित होती है और सर्वत्र ही “आत्मभाव” के कारण के सभी (बालादि) सृष्टि का कारण नहीं हो सकते। बाल के बाद, स्वभाव दूसरा सृष्टि का कारण बताया गया है। यह भी आत्मभाव के कारण सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। मूल प्रश्न सृष्टि के कारण का है अर्थात् हम यह जानना चाहते हैं कि उस कारण का स्वभाव क्या है क्योंकि प्रत्येक वस्तु या पदार्थ का कोई न कोई स्वभाव होना है। यहाँ पर भी आत्मभाव की प्रक्रिया लागू होती है। जिनका हम स्वभाव जानना चाहते हैं उससे उत्तर में स्वभाव का प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः यहाँ भी “आत्मभाव” तादात्म्य स्थापित हो जाता है। स्वभाव के पश्चात् नियति की सृष्टि का कारण बताया गया है। यह भी आत्मभाव के कारण सृष्टि का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति किसी निश्चित क्रम के अन्तर्गत हुई होगी और यह संभव नहीं हो सकता कि जिन क्रम के बारे में प्रश्न किया गया है, उसी को ही उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। अतः यहाँ पर भी “आत्मभाव” तादात्म्य स्थापित होता है। नियति के बाद यह च्छा (मयाग या आकस्मिकी घटना) की सृष्टि का कारण बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति मात्र एक मयाग या आकस्मिकी घटना नहीं है क्योंकि (Chaos) से इगवा विकास नहीं हुआ है। अतः यह च्छा सृष्टि का कारण नहीं हो सकता क्योंकि आकस्मिकी घटना या मयाग का भी बुद्धन बुद्ध कारण आवश्यक होता है। इस प्रकार यहाँ भी “आत्मभाव” तादात्म्य हो जाता है और यह च्छा की सृष्टि के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है भूत। जहाँ तक भूत का प्रश्न है वह भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि भूत (आकाशादि) का स्वभाव क्या था, कितने भूतों से मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है आदि आदि। अतः यहाँ भी मूल प्रश्न के साथ “आत्मभाव” तादात्म्य की स्थापना होने के कारण भूत का भी सृष्टि के कारणत्व रूप में निवारण हो गया। भूत के बात योनि की सृष्टि का कारण बताया गया है। योनि शब्द की सृष्टि का कारण इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम सृष्टि की प्रवृत्ति या कारण को ही जानना चाहते हैं। अतः पूर्वोक्त प्रकार से मूल प्रश्न से “आत्मभाव” तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अन्त में पुरुष की सृष्टि का कारण बताया गया है। पुरुष सृष्टि का कारण इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि हम उस मूल पुरुष (सृष्टि के कर्ता) के विषय में ही जानना चाहते हैं कि वह क्या था, क्या था, चेतन या चेतनाहीन था इत्यादि। वह उपादान कारण था या निमित्त। इस प्रकार यहाँ भी मूल प्रश्न के साथ पुरुष का “आत्मभाव” तादात्म्य स्थापित हो जाता है और पुरुष को भी सृष्टि का कारण नहीं माना जा सकता। आत्मभाव की यह प्रक्रिया बालादि सभी मात कारणों में लागू होती है। अभी इनके संयोग की बात

वाकी है। इसके विषय में सबसे उपयुक्त बात 'शकराचार्य' ने कही है, उनका कहना है कि लोचन, भ्रू, शिर, शिरादि निमित्तों को परस्पर मिलकर ही 'कार्य' करता देखा गया है और कालादि भ्रूयों या समूह भी कारण नहीं हो सकते हैं; क्योंकि समूह पदार्थ शेष है और उसका शेषो अत्मा विद्यमान है अतः स्वतन्त्र न होने के कारण वह सृष्टि, स्थिति, प्रलय और प्रेरणारूप कार्य करने में समर्थ नहीं है।

आत्मात्मनोः—कालादि सभी कारणों पर विचार करने के पश्चात् अब मात्र एक कारण रह जाता है और वह है आत्मा। इस पर उपनिषत्कार ने स्वयं ही कह दिया कि आत्मा सृष्टि का कारण नहीं है। सत्यता क्योंकि वह तो सुख-दुःख का हेतु है। परन्तु आपाततः देखने में यह उक्ति कुछ विचित्र प्रतीत होती है क्योंकि सामान्यतया यह समझा जाता है कि आत्मा तो सुख, दुःख, हानि, लाभ तथा अन्य सभी धर्मों से परे है। इसके विषय में यह कहा गया है कि 'यदि आत्मा सुख एव दुःख का हेतु न होती तो उसके द्वारा दुःखमय संसार की उत्पत्ति क्या की जाती?' इस पर शकरानन्द का कथन है कि आत्मा तो सुख आने पर अनुकूलता एव दुःख आने पर प्रतिकूलता का अनुभव करती है, अतः सृष्टि का कारण तो चैतन्य ब्रह्म ही है। नारायण सीधे सीधे कहते हैं कि आत्मा चाहते हुए भी सुख का प्राप्त नहीं कर सकती और न चाहने पर भी दुःख का प्राप्त होती है अतः इस कारण से वह परतन्त्र होने पर संसार का कर्ता नहीं है। विज्ञानभगवान का मत है कि आत्मा पुण्य से सुख एव पाप से दुःख प्राप्त करती है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी कहते हैं कि आत्मा जगत् निर्माण में समर्थ नहीं है। शकराचार्य का मत है कि आत्मा के लिए सुखदुःख के हेतु पुण्य और पाप बर्तन विद्यमान हैं, उन कार्यों के अधीन होने से इसकी परतन्त्रता है।

एवं पश्चान्तराणि निराकृत्य प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रकारान्तरमपश्यन्तो ध्यानयोगानुगमेन परममूलकारण स्वयमेव प्रतिपेदिर इत्याह—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्

देवात्मशक्ति स्वगुणानिगूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि

कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥३॥

शाकरभाष्यम्—

ते ध्यानयोगेति । ध्यानं नाम चित्तंकाग्रं तदेव योगो युज्यतेऽनेनेति ध्यान-
व्यस्वीकारोपाय, तमनुगता. समाहिता अपश्यन् दृष्टवन्तो देवात्मशक्तिमिति ।

१. सुखदुःखहेतोः सुखदुःखयोरनुकूलप्रतिकूलवैदनीययोर्हेतुधर्मार्थमादिर्हस्तस्य ।
अतश्चेतनं स्वतन्त्रं कारणं ब्रह्मसंदिवाच्यं । पृ० ६० ।

पूर्वोक्तमेव प्रश्नसमुदायपरिहाराणां सूत्रमुत्तरत्र प्रत्येक प्रपञ्चयिष्यते । तत्राय प्रश्नसंग्रह—किं ब्रह्म कारणम् ? आहोस्वित्कालादि ? तथा किं कारणं ब्रह्माहोस्वित्कार्यकारणविलक्षणम् ? अथवा कारणं वाकारणं वा ? कारणत्वेऽपि किमुपादानमुत निमित्तम् ? अथबोभयकारणं ब्रह्म किलक्षणम् ? अकारणं वा ब्रह्म किलक्षणम् ? इति

तत्राय परिहार—न कारणं नाप्रकारणं न चोभयं नाप्यनुभयं न च निमित्तं न चोपादानं न चोभयम् । एतदुक्तं भवति—अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः कारणत्वमुपादानत्वं निमित्तत्वं च । यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि तदेव कारणं निमित्तमुपपाद्य तदेव प्रयोजकं निष्कृष्य दर्शयति—देवात्मशक्तिमिति । देवस्य द्योतनादियुक्तस्य मायिनो महेश्वरस्य परमात्मन आत्मभूतामस्वतन्त्रा न सास्य-परिकल्पितप्रधानादिवत्पृथग्भूता स्वतन्त्रा शक्तिः कारणमपश्यन् । दर्शयिष्यति च—‘भायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ॥’ (श्वेता० उ० ४।१०) इति ।

स्वगुणं प्रकृतिकार्यंभूतं पृथिव्यादिभिद्वयं निगूढां सर्वतां कार्याकारेण कारणकारस्याभिभूतत्वात्कार्यात्पृथक्स्वरूपेणोपलब्धुमयोग्यामित्यर्थः । तथा च प्रकृतिकार्यंत्वं गुणानां दर्शयति व्यास—“सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसमवा ॥” (गीता १४।५) इति ।

कोऽसौ देवो यस्येयं विश्वजननी शक्तिरभ्युगम्यत इत्यत्राह—यं कारणानीति । यं कारणानि निखिलानि तानि पूर्वोक्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्मग्यां युक्तानि कालपुरुषसयुक्तानि स्वभावादीनि ‘काल स्वभाव’ इति मन्त्रोक्तान्यधितिष्ठति नियमयत्येकोऽद्वितीयं परमात्मा तस्य शक्तिः कारणमपश्यन्ति यावयार्थं ।

अथवा देवात्मशक्तिं देवात्मनेश्वररूपेणावस्थितां शक्तिम् । ...

कोऽसौ देव ? यं कारणानीत्यादि पूर्ववत् । अथवा देवस्य परमेश्वरस्याभ्युगम्यतां जगदुदयस्थितिलयहेतुभूता ब्रह्माविष्णुशिवात्मिका शक्तिमिति । ...

स्वगुणं सत्त्वरजस्तमोभिः । सत्त्वेन विष्णु रजसा ब्रह्मा तमसा महेश्वर सत्त्वाद्युपाधिसम्बन्धात्स्वरूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनेवानुपलभ्यमाना । परस्परं ब्रह्मणं सृष्ट्यादिकार्यं कुर्वन्तोऽवस्थानेदमाभित्य शक्तिभेदव्यवहारो न पुनस्तत्रभेदमाभित्य । ...

प्रथममीश्वरात्मना मायिरूपेणावतिष्ठते ब्रह्म । स पुनर्भूतिरूपेण त्रिधा व्यतिष्ठते । तेन च रूपेण सृष्टिस्थितिसंहाररूपनियमनादिकार्यं करोति । ...

अथवा देवात्मशक्तिमिति देवश्चात्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य ब्रह्मणोऽवस्थानेवास्ता प्रकृतिपुरुषेश्वराणां स्वरूपभूतां ब्रह्मरूपेणावस्थितां परात्परतरां शक्तिं कारणमपश्यन्ति । तथा च त्रयाणां स्वरूपभूतं प्रदर्शयिष्यति—“मोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्” (श्वेता० उ० १।१२) ‘अथ यदा

विन्दते ब्रह्ममेतत्" (श्वेता० उ० १।६) इति । स्वगुणब्रह्मपरतन्त्रः प्रकृत्याविविशो-
यणंरूपाधिभिर्निगूढाम् । तथा च दर्शयिष्यति—“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” (श्वेता०
उ० ६।११) इति ।”

अथवा देवात्मनो द्योतनात्मन प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषा ज्योतीरूपस्य
प्रज्ञानघनस्वरूपस्य परमात्मनो जगदुदयस्थितिलयनियमनविषयां शक्तिं सामर्थ्यं-
मपश्यन्मिति स्वगुणं, स्वव्यष्टिसूतं, सर्वज्ञसर्वेशितृत्वादिभिर्निगूढां तत्तद्विशेषरूपेणा-
वस्थितत्वात्स्वरूपेण शक्तिमाश्रेणानुपलभ्यमानाम् । तथा च मानान्तरवेद्यां शक्तिं
दर्शयिष्यति—

“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य
शक्तिर्विबिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥” (श्वेता० उ० ६।८) इति ।
समानमन्यत्

कारण देवात्मशक्तिमिति प्रश्ने परिहारे च ये ये पक्षभेदाः प्रवक्षितास्ते सर्वे
संगृहीताः । उत्तरत्र सर्वेषां प्रपञ्चमादप्रस्तुतस्य प्रपञ्चनायोगात्प्रश्नोत्तरदर्शनाच्च ।
समासव्यासधारणस्य च विदुषामिष्टत्वात् ।

उन्होंने ध्यान योग द्वारा अपने गुणों से आच्छादित देवता की आत्मशक्ति को
देखा जा (परमात्मा) उन सब (काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि एव पृथक्)
का भी अधिष्ठाता है ।

देवात्मशक्तिम्—पिछले मन्त्र में यह बातलाया गया कि कालादि सात कारणों
से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है । गभीर विश्लेषण करने पर यह मालूम हुआ कि
इन सभी में कुछ न-कुछ दोष है और ये सभी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण नहीं
माने जा सकते हैं । तो फिर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है ?
श्रुतियाँ ने ध्यान के द्वारा देवात्मशक्ति को सृष्टि के कारण रूप में देखा । यह
देवात्मशक्ति क्या है ? इसके अर्थ को लेकर टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद है ।
शकरानन्द^१ इसको स्थय प्रकाशमान आनन्दस्वरूप चैतन्य देव की अविद्या एव माया
आदि नामों से अभिहित शक्ति मानते हैं । नारायण इसको देवता की अपनी परम
सामर्थ्य की शक्ति स्वीकार करते हैं । विज्ञानभगवान् अध्यास के माध्यम से यह
स्वीकार करते हैं कि यह उस द्योतन स्वभाव वाले, अखण्ड चित् एव रसमय देवता की
माया नामक शक्ति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एव विनाश ये सभी स्थि-
तियाँ उत्पन्न होती हैं । यह माया शक्ति उसकी अपनी शक्ति और परतन्त्र भी है ।
उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी विज्ञानभगवान् के समान ही देवात्मशक्ति को देवता की
परतन्त्र शक्ति मानते हैं । उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी यहाँ अध्यास की प्रक्रिया को
स्वीकार करते हैं । शकराचार्य ने इसकी विस्तार से व्याख्या की है और इसके
पाँच विवक्षित प्रस्तुत किए हैं

१ देवस्य स्वयंप्रकाशस्याऽऽत्मन आनन्दात्मन शक्तिरविद्या मायादिगन्दाभिधेया
ताम् । पृ० ६० ।

- (१) 'उन्होंने देव—द्योतनादियुक्त मायावी परमेश्वर—स्वरूपभूता परतन्त्र शक्ति का कारणरूप में देखा, सात्त्विकता द्वारा बल्यना किए हुए प्रधानादि के समान उसमें भिन्न किसी स्वतन्त्र शक्ति को नहीं।'
- (२) यहाँ दूसरे विकल्प में शंकराचार्य देवात्मना (तृतीयागत पद) से ईश्वर रूप से स्थित शक्ति को स्वीकार करते हैं।
- (३) तीसरे अर्थ में शंकराचार्य ने परमात्मा की एक ऐसी शक्ति की बल्यना की है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं लय की सामर्थ्य है।
- (४) चौथे विकल्प में शंकराचार्य देवात्मशक्ति को तीन भागों में विभक्त करते हैं अर्थात् देवता, आत्मा और शक्ति—ये जिस परब्रह्म के अवस्था भेद हैं उस प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की स्वरूपभूता ब्रह्मरूप से स्थित परात्पर शक्ति को देखा। भोक्ता भोग्य एवं प्रेरक भी उसी परब्रह्म के अवस्था भेद हैं।
- (५) द्योतनात्मक प्रकाशरूप अर्थात् समस्त तेजा के तज प्रज्ञानधनमूर्ति परमात्मा की जगत् का सृजन, पालन, सहार और नियन्त्रण करने वाली शक्ति अर्थात् सामर्थ्य का देखा।

ब्रह्मसूत्र के टीकाकारों ने भी अपनी अपनी टीकाओं में इस मन्त्र का उद्धरण दिया है। ब्रह्मसूत्र (१४६) के शंकरभाष्य में इस मन्त्र को उद्धृत किया गया है और वहाँ पर यह प्रतिपादित किया गया है कि यह जो देवात्म-शक्ति है यह वही है जिसका इसी उपनिषद् में आगे 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' (श्वेता० ४।१०) 'यो योनिं योनिमधिच्छिष्टत्येक' (श्वेता० ४।११) और 'अजामेवा लोहितशुक्लकृष्णाम्' (श्वेता० ४।५) आदि आदि मन्त्रों में किया गया है। अन्यत्र (ब्रह्मसूत्र ११२) शंकरभाष्य में भी इस मन्त्र को उद्धृत किया गया है। वहाँ भाष्यकार का मत है कि सृष्टि स पटले भी ईश्वर में अधिष्ठित जीव विद्यमान है। यह उपाधि द्वारा अपने अधिष्ठेय एवं अधिष्ठातृभाव का परित्याग करके अपने स्वरूप भेद के बिना उत्पन्न नहीं होता। इन सभी प्रसंगों में ब्रह्मसूत्र की टीका में शंकरभाष्य में अपने मत को स्पष्टतया समझाने के लिए उक्त मन्त्र का उद्धृत किया गया है। विज्ञानविशु ने भी अपनी टीका में (ब्रह्मसूत्र २।३०) इस मन्त्र का उद्धृत किया है। उनका कहना है कि परमात्मा के अत्यवहीन होने पर उमक और अधिक अज्ञ भेद नहीं हो सके अतः वह परम दम्भा सर्वगत्वामा है। अतः प्रकृत एवं पुरुष आत्मा शक्तित्रा ग अर्वाच्यन्न भाग रूपी पदप्रता ने अज्ञ है। आत्मान, परमाणु आदि। परन्तु भुक्ति ता इस बात का निषेध करने की है कि उक्त परमात्मा का प्रारम्भिक अवयव है। ता फिर शक्ति आदि भी कर्म अज्ञ हा नकते है? उक्त मन्त्र प्रज्ञा मन्त्रात्मकमान है और यह प्रमाण

१. मन्त्रभूत शंकराचार्य की इस व्याख्या में महत्त्व है। संक्रिष्ट मुक्त भाँद दि ईष्ट, बान्धुम १५, भाग २ (उपनिषद्) पृ० २३२, १६६५।

दिया जाता है 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम्' 'प्रधान-
क्षेत्रज्ञपतिगुणेश'; यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक' ।
अर्थात् इन-इन मदर्भों में उम ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता प्रदर्शित की जाती है ।

टीकाकारों द्वारा दिए गए अर्थों पर विचार करने के पश्चात् 'देवात्मशक्तिम्'
की सामान्य एवं सहज भावना को इस प्रकार समझा जा सकता है '। 'सर्वप्रथम
इसके तीन भाग हैं देव, आत्मा और शक्ति । जहाँ तक देव का प्रश्न है, यह देव
वही है जिसका धर्म में एक अन्यत्र वर्णन किया गया है । यह देव वही है जिसको
देदीप्यमान एवं द्योतनात्मक कहा गया है । दूसरा तत्त्व है आत्मा । आत्मा वह तत्त्व है
जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है । तीसरा तत्त्व है शक्ति । शक्ति वह तत्त्व है जिसे
विज्ञान में ऊर्जा कहा गया है । उपनिषत्काल का सभ्यत आशय यह रहा होगा कि
मृष्टि के निर्माण में ये तीनों तत्त्व ही मुख्य रूप से सहायक हैं ।

स्वगुण — उपनिषद् में जिस देवात्मशक्ति को मृष्टि का कारण माना गया
है उसके विषय में यह भी कहा गया है कि वह अपने गुणों से आच्छादित थी । गुण
पर भी टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं । शंकरानन्द गुण को लेकर दो
विकल्प प्रस्तुत करते हैं । पहले में उनका मत है कि शुद्ध लोहित एवं कृष्ण ही देवा-
त्मशक्ति के गुण हैं । दूसरे विकल्प में वे माग्यमान द्वारा स्वीकृत सत्त्व, रजम् एवं तमम्
को प्रस्तुत करते हैं और साथ-साथ यह भी संकेत करते हैं कि वह अल्प बुद्धि वाले
योगी द्वारा प्राप्य नहीं है । नारायण गुण का अर्थ अविद्या करते हैं और कहते हैं कि
जैसे द्रष्टा आवरण के कारण सूर्य की प्रभा को नहीं देख सकता उसी प्रकार जीव
भी अविद्या के कारण उम देवता की शक्ति को नहीं देख सकता है । विज्ञानभगवान्
एवं उपनिषद्ब्रह्मयोगी दोनों ही गुण सत्त्व, रजम् एवं तमम् का अर्थ ग्रहण करते
हैं और उनके अनुसार मृष्टित्व, स्थापकत्व एवं हास्यत्व भी गुण में ही सम्मिलित
हैं । शंकराचार्य भी गुण सत्त्व, रजम् एवं तमम् ही मानते हैं और कहते हैं कि
सत्त्वादि गुण रूप उपाधि के कारण ही सत्त्व में विष्णु, रजम् में ब्रह्म और तमम्
में महादेव का मानना चाहिए ।

एव तावद् 'देवात्मशक्ति' 'यः कारणानि निखिलानि कालात्मना युक्तान्य-
धितिष्ठत्येक' इत्येकस्याद्वितीयस्य परमात्मन स्वरूपेण शक्तिरूपेण च निमित्त-
कारणोपादानकारणत्व भाग्यस्वेनेश्वररूपत्व देवतात्मत्वसर्वज्ञत्वादिहृदयत्वममाधित्वेन
सत्यज्ञानानन्दाद्वितीयरूपत्व च समासेन श्रुत्यर्थाभ्यामभिहितम् । इदानीं तमेव शक्ति-
त्मान् दर्शयति कार्यकारणयोरनभ्यस्वप्रतिपादनेन ।

तमेकनेमि त्रिवृत्तं षोडशान्तं ।

शतार्थारं विंशतिप्रत्यराभिः ।

अष्टकं षड्भिविंशत्कपाशं

त्रिमासभेद द्विनिमित्तकमोहम् ॥४॥

शांकरभाष्यम्—

तमेकेति । य एक कारणानि निखिलाग्यधितिष्ठति तमेकनेमि योनि कारणमध्याकृतमाकाश परमध्योम माया प्रकृति शशितस्तमोऽविद्या छायाज्ञान-मनूतमध्यकृतमित्येवमादिशब्दैरभिलष्यमानंका कारणवस्था नेमिरिव नेमि सर्वाधारो यस्याधिष्ठानुरद्वितीयस्य परमात्मनस्तमेकनेमिम् । ध्रियुत त्रिभि सत्वरजस्तमोभि प्रकृतिगुणैर्वृतम् ।

षोडशको विकार पञ्चभूतायेकादशेन्द्रियाण्यतोऽवसान विस्तारसमाप्ति-यस्यात्मनस्त षोडशान्तम् । अथवा प्रश्नोपनिषदि “यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवति” (२।२) इत्यारभ्य “स प्राणमसृजत् प्राणाच्छ्रद्धाम्” (६।४) इत्यादिना प्रोक्ता नामा-गता षोडशकला अवसान यस्येति । अयर्वकनेमिमिति कारणभूताध्याकृतावस्थामि-हिता । तत्कार्यसमष्टिभूतविराट्सुत्रद्वय तद्व्यष्टिभूतमूरादिचतुर्विंश भुवना-यन्तोऽवसान यस्य प्रपञ्चात्मनावस्थितस्य त षोडशान्तम् ।

शतार्धारम् । पञ्चाशत्प्रत्ययभेदा विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्या धरा इव यस्य त शतार्धारम् । पञ्च विपर्ययभेदा —तमो मोहो महामोहस्तामिलो ह्यधतामिल इति । अशक्तिरष्टाविंशतिधा । तुष्टिनवधा । अष्टधा सिद्धि । एते पञ्चाशत्प्रत्ययभेदा । तत्र तमसो भेदोऽष्टविध । अष्टसु प्रकृतिष्वनात्मस्वात्मप्रतिपत्तिविषयभेदेनाष्टविधत्व-प्रतिपत्तेः । मोहस्य चाष्टविधो भेद । अणिमादिशक्तिर्नोह । दशविधो महामोह । दृष्टानुभविकशब्दादिविषयेषु पञ्चसु पञ्चस्वमिनिवेशो महामोह । दृष्टानुभविकभेदेन तेषां दशविधत्वम् । तामिलोऽष्टादशविध । दृष्टानुभविकेषु दशसु विषयेष्वष्टविधैरंशव्ये प्रयतमानस्य तदसिद्धौ य क्रोध स तामिलोऽभिधीयते । अन्धतामिलोऽप्यष्टादशविध । अष्टविधंशव्ये दशसु विषयेषु भोग्यत्वेनोपस्थितेष्वधभुक्तेषु मृत्युना ह्यियमाणस्य य शोको जायते महता बलेशेनेते प्राप्ता न चंते मयोपभुवता प्रत्यासन्नश्चाय मरणकाल इति सोऽधतामिल इत्युच्यते ।

विपर्ययभेदा व्याख्याता । अशक्तिरष्टाविंशतिधोच्यते—एकादशेन्द्रियाणा-मशक्तयो भूक्तवबधिरत्वा यत्त्वप्रभृतयो बाह्या । अन्त करणस्य पुरुषाययोग्यतातु-ष्टीनां विपर्ययेण नवधा शशित । सिद्धीनां विषययेणाष्टधाऽशशित ।

तुष्टिर्नवधा—प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याश्रतल । विषयोपरमात्पञ्च । कश्चित्प्रकृतिपरिज्ञानात्कृतार्थोऽस्मीति मन्यते । अन्य पुन पारिवाज्यसिद्ध गृहीत्वा कृतार्थोऽस्मीति भग्यते । अपर पुन प्रकृतिपरिज्ञानेन किमाश्रमाद्युपादानेन वा किं बहूना कालेन अवश्य मुषितर्भवतीति मत्वा परितुष्यति । कश्चित्पुनर्न यते विना भाग्येन न किञ्चिदपि प्राप्यते । यदि मम भाग्यमस्ति ततो भवत्येषाश्रंभ मोक्ष इति परितुष्यति । विषयाणामार्जनमशक्यमित्युपरम्य तुष्यति । शक्यमतो द्रष्टुमाजितु माजितस्य रक्षणमशक्यमित्युपरम्य परितुष्यति । सातिशयत्वादिदोषदशनेनोपरम्य परस्तुष्यति । विषया सुतरामेवामिलाय जनयति न च तद्भोग्यासासे तृप्तिरुप-जायते ।

तस्मादलमनेन पुन पुनरस-तोषकारणेनोपभोगेनेत्येवसङ्गदोषदर्शनादुपरम्य कश्चित्तुष्यति । नानुपहृत्य भूता-पुपभोग सम्भवति । भूतोपघातभोगाच्चाधमं अर्धमा-न्नरकादिप्राप्तिरिति हिंसादोषदर्शनात्कश्चिदुपरम्य तुष्यति । प्रकृत्युपादानकालनाग्या-भ्रतश्च । विषयाणामाजंनरक्षणविषयदोषसङ्गहिंसादोषात्पञ्च तुष्टय इति नव तुष्टयो व्याख्याता ।

सिद्धयोऽभिधीयन्ते—ऊह शब्दोऽध्ययनमिति तिस्र सिद्धयः । दु खविघाता-स्तिस्रः । सुहृत्प्राप्तिर्दानमिति सिद्धिद्वयम् । ऊहस्तत्त्व जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण जन्मा-त्तरसस्कारवशात्प्रकृत्यादिविषय ज्ञानमुत्पद्यते सेयमूहो नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दो नामाभ्यासमन्तरेण श्रवणमानाद्यज्ञानमुत्पद्यते सा द्वितीया सिद्धिः । अध्ययन नाम शास्त्राभ्यासाद्यज्ञानमुत्पद्यते सा तृतीया सिद्धिः । आध्यात्मिकस्या-पिमौक्तिकस्याधिदैविकस्य त्रिविधदु खस्य द्युदासाच्छ्रोतोर्यणादिजन्यदु खसहिष्णोस्ति-तिक्षोर्यज्ञानमुत्पद्यते तस्य आध्यात्मिकादिभेदात्सिद्धेस्त्रैविध्यम् । सुहृत् प्राप्य या सिद्धिर्ज्ञानस्य सा सुहृत्प्राप्तिर्नाम सिद्धिः । आचार्यहितवस्तुप्रदानेन या सिद्धिर्दिद्याया सा दान नाम सिद्धिः । एवमष्टविधा सिद्धिर्व्याख्याता ।

एव विषययाशङ्कितुष्टिसिद्ध्याख्या पञ्चाशत्प्रत्ययभेदा व्याख्याता ।”

विशतिप्रत्यराभि । विशतिप्रत्यरा दशोद्भवाणि तेषां च विषया शब्द-स्पर्शरूपरसगन्धवचनादानविहरणोत्सर्गानि दा । पूर्ववक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति-विधीयन्ते कीलका अराणां द्वादशानि ते प्रत्यरा इत्युच्यते । तं प्रत्यर्युक्तम् । अष्टकं षडभिर्युक्तमिति योजनीयम् ।

“भूमिरापोऽनलो वायु ए मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥”

(गीता ७।४)

इति प्रकृत्यष्टकम् । त्वक्चर्ममांसहृदिभेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवष्टकम् । अणि-माद्यंश्याष्टकम् । धर्मज्ञानवेराग्यंश्रमधिर्मज्ञानावेराग्यान्देश्वर्याह्यमावाष्टकम् । ब्रह्म प्रजापतिदेवगणबंधक्षराक्षसपितृपिशाचा देवाष्टकम् । अष्टावात्मगुणा ज्ञेया, दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शोचमनायासो मङ्गलमकापण्यमरपृहेति गुणाष्टक वष्टम् । एतं षडभिर्युक्तम् ।

विश्वरूपकपाश स्वगपुत्रान्नाद्यादिविषयभेदाद्विश्वरूप विश्वरूपो नानारूप एक कामाहय पाशोऽस्येति विश्वरूपकपाशम् । धर्मधर्मज्ञानमागभेदा अस्येति त्रिमार्ग-भेदम् । द्वयो पुण्यपापयोनिमित्तकमोहो देहेद्द्वयमनोबुद्धिजात्यादिव्वजात्मस्थात्मानि-मानोऽस्येति द्विनिमित्तकमोहम् । अपश्यनिति क्रियापदमनुवर्तते । अधीम इत्युत्तरम-न्त्रसिद्ध वा क्रियापदम् ॥४॥

उम एक नेमि तीन वृत्त मोनह अन्त, वचास अरो धीस प्रत्यरो छ अष्टर्वो, एक पाग, तीन मार्ग, दो निमित्त तथा एक मोह वात्रे (को उ हनि देसा) ।

१००) — 'एकनेमिम्—भारतीय दर्शन में मृष्टि प्रक्रिया के नाना रूप बताए गए हैं। उनमें से कुछ लोगों के मत के अनुसार समार की उत्पत्ति कारणकार्यरूप में हुई है। श्रमी तत्त्वं मृष्टि के कारण पर विचार किया गया था। अत्र कारणब्रह्म का चक्र रूप में वर्णन किया गया है। दर्शन में चक्र की बल्पना कोई नहीं बल्पना नहीं है। मृष्टि, प्रलय और फिर मृष्टि का निर्माण भी अपने-आप में एक प्रकार से चक्र ही है। पुनर्जन्मवाद भी चक्रवत् परिक्रमा ही है। यमं पल भी एक प्रकार से चक्र ही है। यहाँ कारण ब्रह्म को एक चक्र के माध्यम में व्यक्त किया गया है। शंकरानन्द प्रविद्या को ही नेमि मानते हैं। नारायण नेमि को तांत्रिक अर्थ में स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार बुद्धि लक्षण में युक्त चित् शक्ति ही नेमि है। विज्ञानभगवान^१ और उपनिषद् ब्रह्मयोगी माया को नेमि मानते हैं और उनके अनुसार यह अखण्ड माया ही समार में भ्रमण करने के लिए रथ की नेमि है। शंकराचार्य नेमि को परमात्मा की उम अवस्था से जोड़ते हैं जो योनि, कारण, अव्यावृत्त, आकाश, परब्योम, माया, प्रकृति, शक्ति, तम, अविद्या, छाया, अज्ञान, अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दों से अभिव्यक्त होनी है।

त्रिवृतम्—जिस नेमि का ऊपर जिन किया गया है उसके तीन वृत हैं। ये वृत क्या हैं, इस पर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। शंकरानन्द साम्यमत में स्वीकृत शुक्ल, लोहित तथा वृष्ण को ही तीन वृत मानते हैं। नारायण त्रिवृत के लिए तीन विवल्प प्रस्तुत करते हैं और उन सभी पर तन्त्र या प्रभाव प्रतीत होता है। पहले विवल्प में त्रिवृत में वात, पित्त तथा कफ ग्रहण किए गए हैं, दूसरे में ईडा, पिण्डा गुण्डा और तीसरे में पृथिवी जल तथा तेज ग्रहण किए गए हैं। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी के अनुसार सत्त्व, रजस तथा तमस् ही तीन वृत हैं और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिनके द्वारा समार उत्पत्ति स्थिति और संहार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है—ये सभी तीन वृत के अन्तर्गत आते हैं। शंकराचार्य भी विज्ञानभगवान के समान ही तीन वृत में सत्त्व रजस् और तमस् ही ग्रहण करते हैं।

१०१) पोडशान्तम्—जिस कारण ब्रह्म का इस मन्त्र में निरूपण किया जा रहा है उसे सोलह अन्त वागा कहा गया है। शंकरानन्द तथा नारायण के मत के अनुसार ११ इन्द्रियों तथा पञ्चभूत—पृथिवी, जल वायु आकाश और अग्नि ही सोलह अन्त हैं। नारायण उनके अतिरिक्त पोडशान्तम् का एक अन्य विवरण प्रस्तुत करते हैं कि अमावस्या के रात जो सोलह तिथियाँ होती हैं उपाया जो परिणाम (अन्त) है वह पोडशान्त है। विज्ञानभगवान^२ तथा उपनिषद् ब्रह्मयोगी के अनुसार प्रश्नो

१ मायाशब्दनिश्चित्वाऽखण्डा प्रकृति ससारम्वभ्रमणनिर्वाहवृत्तेन नेमि। पृ० १८०।

२ पोडशान्त प्राणधडाभूतपञ्चवेन्द्रियमनोन्मयीयंतपोमन्त्रकर्मलोकनामाग्या प्रश्नोपनिषत्ठिता पोडशकला। पृ० १८०।

पनिषद् के छठे प्रश्न में बरिण १६ बलाएँ (प्राण, श्वाँ, धावानः, वायुः, तेजः, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, घ्नन्, यीर्यं, तप, मन्त्र, कर्म, सोक और नाम) ही मोलह घ्नन् हैं । जहाँ तब शंकराचार्य के मत का प्रश्न है वे भी इन्ही मोलह बलाओं को ही मोलह घ्नन् मानते हैं और इसके साथ ११ इन्द्रियो एव पच महाभूतो (पृथिवी, जल, वायु, धावान और घनि) को भी मोलह घ्नन् मानते हैं ।

शताधोरम्—पचाग घरे घाना—शंकरानन्द के मत के अनुसार पचाग घरे निम्नलिखित हैं —

(i) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश = ५ (पचकरोग)

(ii) तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र = ५ (द्विपयंग)

(iii) घनतियाँ : २६

११ इन्द्रियाँ

= गिदियाँ (उह, वाळ, अघ्यय, आध्यात्मिक दुःख, आधिभौतिक दुःख, आधिदैविक दुःख मुहुर्मुहानि और दान)

१ मृष्टियाँ (मृष्टि, उपादान, वात, भाग्य, उपात्रेन, रक्षण, विषयान्तर-तन्मयोप, मम और हिगा)

(इन सब का अभाषामक रूप घनति है)

(iv) मृष्टियाँ ६

(मृष्टि, उपादान, वात, भाग्य, उपात्रेन, रक्षण, विषयान्तर-तन्मयोप, मम और हिगा)

(v) तीत दुःख—आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक ३

यहाँ तब तीब विवेक एवं तीब बोधो का प्रश्न है. दर्शन रूपो में इनको घन १ घन भी कहा गया है । योगशास्त्र में तीब विवेको को पञ्चकरोग कहा गया है । अविद्या में अविद्या, अविद्या में अविद्या, दुःख में मूल तथा अनात्म में घान का बोध ही अविद्या है । १ इहा दुःख और दर्शनल्लि दुःख का अविद्या रूप में दर्शन होगा ही अविद्या है । २ मूल का अनुभव करने के बाद उगरे का उगरी

१. अविद्यात्मिकाभावेऽविनिवेशा पञ्च करोग । सो० सु० २।२। (वैराग्य दर्श पञ्चविदेना इति अर्थः । अर्थशास्त्र २।१, भाष्य सु० १।१०।

२. अविद्यादुःखिदुःखानामनु विद्यादुःखानामनुविद्या । सो० सु० २।३।

३. शताधोरम्पचोपनिषत् १ । सो० सु० २।६ ।

प्राप्ति के माधन के प्रति तृष्णा ही राग है।^१ दुःख की अनुभूति के अनन्तर उसको याद कर दुःख या उसके कारण के प्रति क्रोध की भावना ही द्वेष है।^२ प्रतिदिन घनेक प्राणी भृत्यु को प्राप्त होते हैं किन्तु स्वयं को उससे बचाने की तत्परता अग्निनिवेश है।^३ यदि व्यापक रूप से विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पाँच क्लेश और पाँच विषयों एक दूसरे के पूरक हैं और अन्योन्य आश्रित हैं।

पाँच क्लेशों और पाँच विषयों पर विचार करने के बाद अब अशक्तियों, तुष्टियों और सिद्धियों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

सबसे पहले अशक्तियाँ क्या हैं, इस पर विचार करते हैं। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि ११ इन्द्रियाँ, ६ तुष्टियाँ, और ८ सिद्धियों को मिलाकर इनका जो अभाव पक्ष है वह ही अशक्ति कहलाता है। इन्द्रियों की संख्या ११ बताई गई है। जब इन इन्द्रियों में अपने अपने कार्य करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है और परिणामतः पुरुष यथेष्ट रूप से इनका प्रयोग नहीं कर पाता है तब ११ इन्द्रियों में निम्नलिखित ११ प्रकार के दोष पाये जाते हैं (१) बाधिर्य (सुनने का अभाव) (२) कुष्ठिता (स्पर्शाभाव) (३) अन्धत्व (दिखाई न देना) (४) जडता (जिह्वा द्वारा रसास्वादन का अभाव) (५) अजिघ्रता (घ्राण शक्ति का अभाव), (६) मूकता (सूकभाव) (७) कौण्ड्य (वस्तुओं को ग्रहण न कर पाना), (८) पशुत्व (चल न पाना) (९) उदावर्त (मल मूत्र त्यागने में वायु का निबलना रुक जाना, (१०) बलंब्य (मैथुन निया का अभाव) और (११) मन्दता (सबलप शक्ति का अभाव)। ११ इन्द्रियों के अभाव पक्ष के पश्चात् ६ तुष्टियों के अभाव पक्ष पर विचार करना आवश्यक है। ६ तुष्टियाँ का विपरीत भाव ही ६ अतुष्टियाँ हैं। ६ अतुष्टियाँ इस प्रकार हैं (१) 'प्रधान (मूल प्रवृत्ति) नहीं है'—इस प्रकार की प्रतीति का नाम अमुवर्णा अतुष्टि है। (२) महत्तत्त्व की सत्ता को अस्वीकार करने वाली अतुष्टि को अनिला या अज्ञानमलिना कहा गया है। (३) अहंकार के अभाव की प्रतीति का नाम मनोज्ञा है। (४) तन्मात्राएँ तथा आकाशादि महाभूत भी वस्तुतः होते नहीं, इस प्रतीति को अदृष्टि की सजा दी गई है। (५) इसी प्रकार धनार्जन में अतुष्टि अपरा नामक प्रवृत्ति है। (६) रक्षण में प्रवृत्त अतुष्टि सुपरा नामक प्रवृत्ति है। (७) सुपरा के विनाश में किसी प्रकार का दोष न समझना असुनेत्रा नामक अतुष्टि है। (८) भोग में आसक्ति धमुनाडिका नामक अतुष्टि है। (९) हिंसादि दोष को न देखते हुए भोग में प्रवृत्ति अनुतमाम्भसिका नामक अतुष्टि है। ये नौ प्रकार की अतुष्टियाँ एक प्रकार में बौद्धिक अशक्तियाँ ही हैं। जैसे तुष्टियों के ठीक विपरीत स्वभाव वाली अतुष्टियाँ हैं वैसे ही सिद्धियों के

१ सुमानुशयी राग । यो० सू० २।७ ।

२ दुःमानुशयी द्वेष । यो० सू० २।८ ।

३ स्वरमवाही विदुषोर्षि तथा रुदोर्भनिवेश । यो० सू० २।९ ।

विल्कुल विपरीत भाठ असिद्धियाँ हैं। बिना अध्ययन के ही जिस किसी तत्त्व का आविर्भाव (१) अप्रतार, सास्त्र का मयावत् अध्ययन न करने पर अन्यायवाचक शब्द का अन्य अर्थ करना (२) अनुतार, आगम के ठीक ठीक उहापोह किए बिना उत्पन्न होने वाला ज्ञान (३) अतारसार, विरोधी व्यक्ति की सलाह के बिना ही होने वाला विपरीत ज्ञान (४) अरम्यक, दक्षिणा न देने से असन्तुष्ट गुरु से उत्पन्न वासनादि का उच्छेद न होना (५) असदासुद्धित, आध्यात्मिक दुःख से प्रपीडित होने पर भी मसार से उद्विग्न न होने से विवेक की जिज्ञासा न होना (६) अप्रमोद, आधिभौतिक दुःख से प्रपीडित होने पर भी उसके निवारण की जिज्ञासा न होना (७) अमुद्धित तथा राक्षस पिशाच एव ग्रह आदि वृत्त आधिदैविक दुःख से सप्रस्त का भी कामिनी आदि में आसक्त होने से मसार में उद्वेग-जन्य जिज्ञासा का न होना (८) आमोद-मान नामक भाठ सिद्धियाँ बही गई हैं।^१ इस प्रकार ११ इन्द्रियों का अभाव, ६ प्रतुष्टियाँ और ८ असिद्धियाँ मिलकर २८ अशक्तियाँ बही जाती हैं। २८ अशक्तियों पर विचार करने के पश्चात् अब ६ तुष्टियों तथा ८ सिद्धियों का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए। साख्यकारिका में तुष्टियों की संख्या ६ बताई गई है।^२ शंकराचार्य एव शंकरानन्द ने नौ तुष्टियों को इस प्रकार समझाया है। पहली चार तुष्टियाँ हैं (१) प्रकृति, (२) उपादान, (३) काल, और (४) भाग्य नामवाली (साख्यकारिका के अनुसार आन्तरिक) और पाँच तुष्टियाँ (साख्यकारिका के अनुसार बाह्य) विषयो से उपरति हो जाने से होती हैं।

- (१) प्रकृति—कोई पुरुष प्रकृति का ज्ञान होने पर ही यह मान लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया।
- (२) उपादान—कोई सन्यास के चिह्न धारण करने से ही 'मैं कृतार्थ हो गया' ऐसा अपने को मानने लगता है।
- (३) काल—कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर सन्तुष्ट हो जाता है कि अब सन्यासायमादि ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। बहुत बाल बौतने पर अब तो अवश्य मुक्ति हो ही जाएगी।
- (४) भाग्य—कोई ऐसा मानने लगता है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलेगा, यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे अवश्य वही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा—ऐसा समझ कर वह सन्तुष्ट हो जाता है।
- (५) कोई यह मानकर कि विषयो का उपार्जन करना अमभव है, उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है।

१ साख्यकारिका, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पृ० १६६-६७, दिल्ली १९६६।

२ आध्यात्मव्यवसूतत्रय प्रकृत्युपादानकालभाग्याः ।

बाह्या विषयोपरमात् पञ्च च नव तुष्टयोऽभिमतता ॥

- (६) कोई यह गाचकर नि विषयो का दर्शन और उपाजन ता मभव है, परन्तु उपाजित विषयो की रक्षा करना सम्भव नहीं है, उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है ।
- (७) कोई विषयो में न्यूनाधिकतादि दोष देखने में उनमें उपरत होकर मन्तुष्ट हो जाता है ।
- (८) विषय तो तत्सबधी अभिलाषा को उत्पन्न करते हैं, उनके पुन पुन भोग से कभी तृप्ति नहीं होती । अतः पुन पुन असन्तोष के त्रेतुभूत इन विषयो के भोग को छोड़ो—इस प्रकार विषयागतित में दोष देखकर कोई उनमें उपरत होकर संतोष कर लेता है ।
- (९) जीवों की हिंसा किए बिना भोग मिलना सम्भव नहीं है और जीवहिंसा पूर्वक भोग भोगने में अधर्म होगा तथा अधर्म में नरकादि की प्राप्ति होगी । इन प्रकार त्रिगा न्य दोष देखकर कोई उनमें उपरत होकर संतोष कर लेता है ।

जंगा पहले ही बनलाया जा चुका है कि सिद्धियों की सख्या ८ है ।^१ उन आठ में से तीन आध्यात्मिक दुःख आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुःखों का विनाश—ये मुख्य सिद्धियाँ कही गई हैं और अन्य पाँच ऊह, शब्द, अध्ययन, मुहूर्तप्राप्ति तथा दान गौण हैं और पहली तीन की गार्धना बन गई हैं । शंकराचार्य ने इन आठ सिद्धियों का इस प्रकार से समझाया है ।

- (१) ऊह—नस्व जिज्ञामु खे उपदेश के बिना ही जन्मान्तर क गन्वाग^२से जो प्रकृति आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह ऊह नाम की पहली सिद्धि है ।
- (२) शब्द—बिना अभ्यास के केवल श्रवण मात्र में ही जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है ।
- (३) अध्ययन—शास्त्र के अभ्यास से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसे अध्ययन कहते हैं यह तीसरी सिद्धि है ।
- (४-६) आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक—इन त्रिविध दुःखों की उपेक्षा करने में शीतोष्णादिजनित दुःख सहन करने वाले शिशु पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह दय विद्याल नाम की सिद्धि है, आध्यात्मिकादि भट के कारण इस सिद्धि का नाम इस प्रकार है ।

१ —ह अश्वोऽध्ययन दुःखविषयानाम्त्रय मुहूर्त प्राप्ति ।
दान च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धे पूर्वोऽष्टवृत्तविध ॥

- (३) सुहृत्प्राप्ति—विर्मा सुहृद् क प्रा । नत पर । त ज्ञान की विर्मा क होती है पर सुहृत्प्राप्ति नाम भी सिद्धि है ।
- (८) दान—प्राचाय ३१ उक्तो प्रिय वस्तु दान करन म हा ज्ञान का प्राप्ति होती है वह दान नाम की सिद्धि है ।

अभी नव शंकरानन्द ने जिस प्रकार १० शतार्थारम्भ की व्याख्या की है हमने उम पर विचार किया । इसी प्रसंग में हमने २८ अशक्तियों, ६ तुष्टिया तथा ८ सिद्धियों पर भी विचार कर लिया है । जहाँ तक नारायण के मत का प्रश्न है वे इसका ताम्ब्रिक अर्थ करते हैं और कहते हैं कि जो पट्टचक्र में पचास दल है वे ही अरे हैं । विज्ञानभगवान एव उपनिषद्ब्रह्मयोगी शतार्थारम्भ के लिए दो विपल्य प्रस्तुत करते हैं । पहले विपल्य के अनुसार अकारादि जो पचास वर्ण है वे ही पचास पचास अरे हैं । उनके साथ-साथ वे (विज्ञान भगवान्) निम्नलिखित को पचास अरो की श्रेणी में रखते हैं दो बान, त्वचा, दो नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, दो पैर दा हाथ, मलमूत्र विसर्जन जननेन्द्रिय, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध, वपन, आदान विहरण उन्मत्त गानन्द दिक्, वायु आदित्य, वस्त्र, पृथिवी, अग्नि, इन्द्र, त्रिविक्रम, मृत्यु, प्रजापति, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन्त्र, बोद्धव्य, अहंत्वत्व, चेतयितव्य, चन्द्र, बृहस्पति, रुद्र, श्रेष्ठ, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान । इन प्रकार विज्ञानभगवान ने इन पचास पदार्थों को पचास अरो की श्रेणी में रखकर इनका व्यापक विस्तार कर दिया है । शंकराचार्य के अनुसार पचास अरे निम्नलिखित हैं —

(i) तम, माह, महामोह, तामिय, अन्धतामिय = ५ विषय	
(ii) अशक्तियाँ (उपर्युक्त)	= २८
(iii) तुष्टियाँ (उपर्युक्त)	= ६
(iv) सिद्धियाँ (उपर्युक्त)	= ८
	५०

विज्ञानिप्रत्यगमि—अभी नव पचास अरो का वर्णन किया जा रहा था । इसके बाद मन्त्र में बीस पत्यरो का जिक्र किया गया है । इस पर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं । शंकरानन्द के मत के अनुसार दस इन्द्रियाँ और उनके दस विषय ही २० प्रत्यर हैं । इन्द्रियों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ जर्मेन्द्रियाँ और मन जो उभयात्मक माना गया है ।

१ बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाध्यानि ।

चास्पांगपाश्यायूपास्थान् कर्मेन्द्रियाण्यह ॥

	ज्ञानेन्द्रियाँ	विषय	बर्मेन्द्रियाँ	विषय
(१)	आँस	रूप	(१) वाणी	वचन
(२)	कान	शब्द	(२) हाथ	आदान
(३)	नासिका	गन्ध	(३) पैर	विहरण
(४)	जिह्वा	रस	(४) पायु	उत्सर्ग
(५)	त्वचा	स्पर्श	(५) उपस्थ	आनन्द

जहाँ तक नारायण के मत का प्रश्न है वे इसका तान्त्रिक अर्थ करते हैं और उनके अनुसार (पट्चक्र के अन्दर) स्थित होने वाली अगुणियों से उपलक्षित ही बीस अरो है। विज्ञानभगवान और उपनिषद्ब्रह्मयोगी दोनों ही बीस अरो से घाठ यमु और बारह आदित्य मानते हैं तथा साय-साय शंकरानन्द के समान ही दस इन्द्रियाँ और दस विषयों को भी बीस अरो के अन्तर्गत मानते हैं।

अष्टकं. षड्भिः—जिस चक्र की बल्पना इस मन्त्र में की गई है उसमें छ अष्टक हैं। शंकरानन्द के अनुसार ये छ अष्टक निम्नलिखित हैं —

- (१) करणाष्टक—अव्ययन, महन्, अहकार और पाँच तन्मात्राएँ^१ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध)।
- (२) योगाष्टक—यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
- (३) सिद्धाष्टक—ऊह, दण्ड, अध्ययन, दान, सुहृत्प्राप्ति, दुःखत्रयविघात (आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक)।
- (४) अणिमाष्टक—अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व।
- (५) ग्रहाष्टक—घ्राण, वाक्, रसना, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वचा।
- (६) अतिग्रहाष्टक—गन्ध, वक्तव्य, रस, रूप, शब्द, वाम, कर्म और स्पर्श।

शंकरानन्द इन छ अष्टकों के अतिरिक्त छ अन्य अष्टकों का बिकल्प भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें दो अष्टक (ग्रहाष्टक और अतिग्रहाष्टक) के अतिरिक्त निम्नलिखित चार अष्टक सम्मिलित हैं —

- (१) आयतनाष्टक—पृथिवी, वाम, रूप, आकाश, तम, आप, रेतसु, आयतन।
- (२) लोकाष्टक—पृथिवीलोक, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक।
- (३) देवाष्टक—अमृत, स्त्री, सत्य, दिशा, मृत्यु, असु, वरुण, प्रजापति।
- (४) पुरुषाष्टक—शरीर, काममय, आदित्य, श्रोत्र, ध्यायामय, आदर्शस्थ, उदकस्थ पुत्रमय।

नारायण छ अष्टवो का तान्त्रिक अर्थ करत हैं और उनके मत क अनुमान पट्चक्र की छ वर्णिकाएँ ही छ अष्टय हैं । नारायण के सामने अष्टवर्ष का सभ वत एक और पाठान्तर रहा होगा—“अक्षरं” । यदि “अक्षरं” पाठ को स्वीकार करें तो उनका कहना है कि अक्षरं पञ्चमि का तात्पर्य होगा कि ऐसा पट्चक्र जिसके शीर्ष पर अकारादि, से लेकर क्षकारादि तक के वर्ण अंकित हों । विज्ञानभगवान् उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य उन छ अष्टवो को ही स्वीकार करत ह जिनका संकेत गीता (७४) में अष्टपदा प्रकृतिः कह कर किया गया है । वे छ अष्टव निम्नलिखित हैं —

- (१) धात्वष्टक—त्वचा, चर्म, मांस, रधिर, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ।
- (२) प्रकृत्यष्टक—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहकार ।
- (३) ऐश्वर्यष्टक—अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रावाम्य, ईशित्व और वसित्व ।
- (४) भावाष्टक—धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य और अनैश्वर्य ।
- (५) देवाष्टक—ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गणधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाच ।
- (६) गुणाष्टक—रथा, क्षमा, अनमूया, शौच, अनायास, मगल, अमृषणता और असृहा ।

त्रिमार्गभेदम्—तीन है मार्ग भेद जिसके । देवयान, पितृयान और कृमि-कीटादि मार्ग भी शंकरानन्द के अनुसार तीन मार्ग हैं । नारायण, विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी अत्रिमार्ग, धूममार्ग तथा अयोगनि को ही तीन मार्ग मानते हैं । शंकराचार्य के अनुसार धर्म, अधर्म और ज्ञान ही तीन मार्ग हैं ।^१

पूर्यं चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं नदीरूपेण दर्शयति—

पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्मुप्रवकां
पञ्चप्राणोमि पञ्चबुद्ध्यादिमूलात् ।
पञ्चाधर्ता पञ्चदुःखोघवेगां
पञ्चाशद्भूदां पञ्चपर्वामधीमः ॥५॥

१ इस पर मैक्समूलर का मत है कि संभवत इस मन्त्र का उद्देश्य तात्कालिक दार्शनिक विचार धाराओं की स्वीकृत दार्शनिक वाक्यावली का निरूपण करना है या यह केवल मात्र कल्पना है ।—नेत्रिङ्ग बुक्स प्रॉक् दि ईस्ट, वाशिंग्टन १५, भाग २, (उपनिषद्) पृ० २३२, १९६५ ।

शाकर भाष्य—पञ्चस्रोतोऽम्बुमिति । पञ्च स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाण्यम्बुस्यानानि यस्यास्तां नदीं पञ्चस्रोतोऽम्बुम् । अधीम इति सर्वत्र संबध्यते । पञ्चयोनिभिः कारणभूतं पञ्चभूतं तत्रा दक्षां च पञ्चधोऽनुग्रहाम् । पञ्च प्राणा कर्मेन्द्रियाणि वायुपाण्यादयो बोधयो यस्यास्तां पञ्चप्राणोमिम् । पञ्चबुद्धौनां चक्षुरादिजन्मानां ज्ञानानामादि कारणं मनः । मनोवृत्तिरूपत्वात्सर्वज्ञानानां मनो भूत कारणं यस्या संसारसरितस्ताम् । तथा च मनस सर्वहेतुत्वं दर्शयति—

“मनोविजृम्भितं सर्वं यत्किञ्चित्सचराचरम् ।

मनसो ह्यमनीमाये द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥”

इति । पञ्च शब्दादयो विषया भावतंस्थानीयास्तेषु विषयेषु प्राणिनो निमज्जन्तीति यस्यास्तां पञ्चावताम् । पञ्च गर्भदुःखजन्मदुःखजरादुःखव्याधिदुःखभरणदुःखान्येवौघवेणो यस्यास्तां पञ्चदुःखौघवेणाम् । अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशा पञ्च षलेशभेदा पञ्च पर्वाण्यस्यास्तां पञ्चपर्वामिति ॥५॥

जिसम पाँच स्रोत की जलधाराएँ हैं जो पाँच उदगमस्थलों पर भयानक एव वन है जिसम पाँच प्राणरूपी लहरे हैं, पाँच प्रकार के ज्ञानो का मूल जिसका कारण है, जिसमे पाँच भवर है, पाँच दुःख जिसकी बाढ हैं, जिसम पचास भेद हैं ऐसी पाँच जोड़ो वाली (नदी) पर हम मनन करते हैं ।

पञ्चस्रोतोऽम्बुम्—पिछले मन्त्र मे वारणग्रह का निरूपण चक्र रूप मे किया गया है । इस मन्त्र में कार्यं ब्रह्म का निरूपण नदी रूप मे किया गया है । उपनिषदीय शैली के अन्तर्गत कभी तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व को अतीव स्थूल ढग से दर्शाया जाता है और कभी स्थूल बात को सूक्ष्म ढग से प्रबट किया जाता है । इस मन्त्र मे स्थूल ब्रह्माण्ड को नदी रूप मे कल्पित किया गया है और लाक्षणिक प्रयोगो द्वारा नदी के विभिन्न तत्त्वो का निरूपण किया गया है । पञ्चस्रोतोऽम्बुम का अर्थ है जिसम पाँच स्रोत जल की धाराएँ हैं । शंकरानन्द^१ कहते है कि पाँच इन्द्रिय छिद्र ही जिसके स्रोत हैं परन्तु साथ-साथ वे कहते है कि वैसे तो शरीर म बीस इन्द्रिय छिद्र हैं तो फिर कौन सी पाँच इन्द्रियाँ ली जाएँ । तो फिर नेत्र, कान और नासिका के छ छिद्रो मे से तीन को लिया जाना चाहिए चौथा रसना का छिद्र मुख और पाँचवी त्वचा को लिया जाना चाहिए । इस प्रकार शंकरानन्द के मत के अनुसार नेत्र, कान, नासिका, मुख और त्वचा ही पाँच स्रोत हैं । नारायण के मत के अनुसार संसार के विषय वासना ही पाँच स्रोत (प्रवाह) हैं । विज्ञान

१ यद्यपि देहे नवैकदशान्तानिच्छिद्राणि तथापि चिद्रद्वयमेकैकस्य चक्षु श्रोत्र-घ्राणानां त्रयाणामपीति पट्क छिद्राणां त्रिषु भास्यच्छिद्र रसनाया । शेष छिद्रजात त्वच इति । पृ० ६२ ।

भगवान्, उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्यं यद् मानते हैं कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्राव्य, वान, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा) ही पाँच मान हैं।

पञ्चयोन्धुप्रवक्त्राम्—शंकरानन्द के अनुसार पंच महाभूत हैं (पृथिवी अग्नि, जल, आकाश, तथा वायु) पाँच योनियाँ हैं। उसके साथ-साथ शंकरानन्द एक अन्य पाठ भेद की ओर मकत करते हुए कहते हैं कि मभवत् पञ्चयोन्धुप्रवक्त्राम् के स्थान पर “पञ्चयोन्धुप्रवक्त्राम्” पाठ रहा होगा। शंकरानन्द कहते हैं कि नरक को जाने वाली और असुर प्रवृत्तियों वाली पाँच इन्द्रियाँ ही पाँच योनियाँ हैं। ‘पञ्चयानुप्रवक्त्राम्’ पाठ होने पर इसका आशय कुटिल तथा आसुरी प्रवृत्तियों में ही है। नारायण उक्त मन्त्र में कहते हैं कि पाँच इन्द्रियाँ ही अविद्या के उत्पत्ति स्थान हैं और अनिश्चयता में निश्चयता, अपवित्रता में पवित्रता दुःख में सुख तथा अनात्मा में आत्मा का वाक्य की उत्पत्ति इन्द्रियों से ही होती है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी कहते हैं कि पाँच तन्मात्राएँ (यानि) अपनी गति, प्रवाह तथा मन्त्रिवेक का कारण हैं प्रकृत वस्तु हैं। शंकराचार्य का कहना है कि पाँच योनियाँ अर्थात् पाँच कारण भूतों में आ उग्र तथा वक्र हैं।

पञ्चप्राणोमिम्—सभी प्राणियों में पाँच प्राणों—प्राण, अपान, उदान, ध्यान और समान—का ही पाँच कारण का रूप में स्वीकार किया है।

पञ्चबुद्ध्यादिमूलात्—शंकरानन्द के मत के अनुसार शब्द, रूप, रस तथा गन्ध-ये सभी हमारी पाँच इन्द्रियों के ज्ञान भेद हैं। आदि शब्द से तत् तत् सबधी इच्छा भेद उन्हीं से उत्पन्न होते हैं अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही जिसमें मूल कारण हैं। नारायण बुद्धि, मन, चित्त अहंकार और विषयवासना को पाँच बुद्धियों की कोटि में सम्मिलित करते हैं। उगरे साथ-साथ वे कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तथा गन्ध का जो निर्विकल्पक ज्ञान है वही जिसका प्रथम (मूल) कारण है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी के मत के अनुसार विज्ञान, अहंकार और अहंकार ही पाँच ज्ञानेन्द्रियों के मूल कारण हैं। शंकराचार्य का कहना है कि पाँच ज्ञानेन्द्रियों से होने वाले पाँच ज्ञानों का कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान मनोवृत्ति रूप है।

पञ्चावर्ताम्—पाँच ही भँवर अजमल। शंकरानन्द का कहना है कि जल के भँवर के समान जिसमें पाँच भँवर हैं। नारायण विषयों के नाना रूप को ही भँवर मानते हैं और ये भँवर नदी की गति का रावते हैं। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी यद् मानते हैं कि पाँच महाभूत—आकाश अग्नि, पृथिवी जल, वायु आदि के शब्द, रूप गन्ध, रस, एव स्पर्श गुण ही उनका भाव है। यहाँ पर उक्त प्रकार

१. आकाशादीनि पञ्च महाभूतान्युत्तरात्तरमेवंवाधिकशब्दादिगुणान्यावतस्थानीयानि यस्यान्ताम् । पृ० १८२ ।

ना अर्थ बरने म सभवत इन दानो टीराकारा वा आशय गुणगुणीभाव से ह । शकराचार्य व अनुसार शब्द, रूप, गन्ध रस तथा स्पर्श ही आवत हैं जिसमे मनुष्य डूब जाते हैं ।

पञ्चदुःखौघवेगाम्—जिसमे पाँच दुःख रूप औघवेग है । शकरानन्द वा इस पर यह मत है कि ससार मे पाँच इन्द्रियो से दुःख की प्राप्ति होती है और यदि यह माना जाए कि उनसे सुख की प्राप्ति होती है तो आत्यन्तिक सुख से भी दुःख की प्रतीति होती है । दुःखो की अनुभूति के विना दुःख प्रवाह के समान है और उस प्रवाह का वेग अतीव द्रुतगति वाला है । नारायण का भी यही कथन है कि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से पाँच प्रकार के दुःखो की उत्पत्ति होती है । विज्ञानभगवान्, उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शकराचार्य गर्भं दुःख, जन्म दुःख, व्याधि दुःख, जरा दुःख, तथा मरण दुःख को ही पाँच औघवेग मानते हैं । विज्ञानभगवान् के मत के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश (पञ्चक्लेश) भी औघवेग हा सकते हैं ।

पञ्चाशद्धेवाम्^१—जिस नदी मे पचास भेद है । यहाँ शकरानन्द उन्ही पचास भेदो को स्वीकार करते हैं जिनकी व्याख्या चौथे मन्त्र मे शतार्धरम् के अन्तर्गत की जा चुकी है । नारायण इसका तान्त्रिक अर्थ करते हैं कि पचास दल वाले चित्त मे जा पचास बुद्धियाँ उत्पन्न हानी है वही पचास भेद है । इसके अतिरिक्त ओकार की पचास बलाएँ भी पचास भेद हा सकत है ।^२ विज्ञानभगवान्^३ तथा उपनिषद् ब्रह्मयोगी मानते हैं कि पचास अक्षर भेद ही पचास भेद है । क्योंकि शकराचार्य चौथे मन्त्र मे शतार्धरम् के अन्तर्गत पचास की विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं । अत उन्होंने यहाँ पर पञ्चाशद्धेवाम् की व्याख्या करना उचित नहीं समझा ।

पञ्चपर्वाम्—शकरानन्द, विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी पाँच विपर्ययो (तम, मोह, महामोह, तामिस्र तथा अन्धतामिस्र) को पाँच पर्व मानते हैं जब कि शकराचार्य पाँच क्लेशो (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश) को पाँच पर्व मानते हैं । जहाँ तक इनके परस्पर अन्तर्भाव वा संबन्ध है, योग भाष्य^४ के अनुसार पाँच क्लेश ही पाँच विपर्यय है । परन्तु अन्नमय कोश, प्राणमय

१ डा० रामर इसके स्थान पर पञ्चक्लेशभेदाम् पाठ मानते हैं परन्तु । यह छन्द की दृष्टि से ठीक नहीं जमता (सन्निड बुक्स आर्क दि ईस्ट, बाल्यूम १५ भाग २ (उपनिषद्), पृ० २२४, १९६५ ।

२ यद्वाकारस्य पञ्चाशत्त्वलास्ताभ्य पञ्चाशद्वर्णा वर्णात्मा च वेदा वेदोद्भवो च जगत् । पृ० १४८ ।

३ पञ्चाशद्धेवा पञ्चाशदक्षरभेदा यस्यास्ता पूर्वोक्ता सव एव अत्रापि शृण्वन्ते । पृ० १८२ ।

४ क्लेशा इति पञ्च विपर्यया इति अर्थ । योगभाष्य २ ३, सान्ध्य सूत्र ३ ३७ ।

कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनन्दमय कोश ही पाँच पर्व हैं, ऐसा नारायण स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ वे पाँच वनेशों को भी पाँच पर्वों की वाटि में रखते हैं।

एव तावन्नदीरूपेण ब्रह्मचक्ररूपेण च कार्यकारणत्मकं ब्रह्म सप्रपञ्च-
मिहामिहितम् । इदानीमस्मिन्कार्यकारणत्मकब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन वा
मुच्यत इति ससारभोक्षहेतुप्रदर्शनायाह—

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते
अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥६॥

शाकर भाष्य—सर्वाजीव इति । सर्वोपामाजीवनमस्मिन्निति सर्वाजीवे ।
सर्वेषां सत्या समाप्ति. प्रलयो यस्मिन्निति सर्वसंस्थे । बृहन्तेऽस्मिन्हंसो जीवः । हन्ति
गच्छत्यध्वानमिति हंस । भ्राम्यतेऽनात्मभूतदेहादिमात्मान मन्यमानः सुरनरतिर्योगा-
दिभेदमिन्नानानायोनिषु । एव भ्राम्यमाण. परिवर्तत इत्यर्थः ।

केन हेतुना नानायोनिषु परिवर्तते ? इति तत्राह—पृथगात्मानं प्रेरितारं
च मत्वेति । आत्मान जीवात्मान प्रेरितार चेश्वर पृथग्भेदेन मत्वा ज्ञात्वा 'अग्नो-
ऽसावग्नोऽहमस्मि' इति जीवेश्वरभेददर्शनेन ससारे परिवर्तत इत्यर्थः ।

केन मुच्यते ? इत्याह—जुष्टः सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दाद्वितीय-
ब्रह्मात्मनाहं ब्रह्मास्मीति समाधानं कृत्वेत्यर्थः । तेनेश्वरसेवनादमृतत्वमेति । यस्तु
पूर्णानन्दब्रह्मरूपेणात्मानमवगच्छति स मुच्यते । यस्तु परमात्मनोऽन्यमात्मानं
जानाति स वच्यत इति । ... ..

(जब) जीव अपने आपको प्रेरक से पृथक् मानता है तो वह सबके लिए
आश्रयभूत, प्रलयस्थान और महान् ब्रह्मचक्र में भ्रमण करता है तथा उसके प्रसन्न
होने पर अमृतत्व को प्राप्त करता है ।

सर्वाजीवे—जो सब का जीवन (आश्रय) है। शंकरानन्द इसको समग्र
जीवन के रूप में मानते हैं जब कि नारायण इसका अर्थ जीवन का हेतु करते हैं
क्योंकि हम जीवन में भोगों का उपभोग करते हैं। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्
ब्रह्मयोगी यह मानते हैं कि हमें ससार में चेतन तथा अचेतन सभी पदार्थों की उप-
स्थिति का आभास स्फुरण, तथा आनन्द रूप में प्राप्त होता है जैसे शुक्त्यादि में
रजताभासादि। उसी प्रकार से इस जीवन में हमें भी स्फुरण तथा आनन्द की
अनुभूति होती है। शंकराचार्य भी इसको समस्त जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं।

मदंगत्थे—मन्त्री नियम ता - तात । यह शब्द अथ की दृष्टि से अनामक मन्त्रवपुर्गुण है क्योंकि यह मन्त्रा नामक शब्द पर पर्याप्त प्रवाण डानता है । अत्र कम सस्या का अर्थ है मगहन । परन्तु प्राचीन काल में इसका आशय एक ऐस म्यान में था जहाँ पर हर एक वस्तु जाकर विलीन हो जाती थी । शंकरानन्द इसका अर्थ मरण करते हैं परन्तु नारायण^१ इसका आशय वाणी और इन्द्रियों की स्थिति से लेते हैं । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी इसका अर्थ लय करते हैं तथा शंकराचार्य इसका अर्थ समाप्ति या प्रलय करते हैं ।

हस - हस शब्द का प्रयोग उपनिषदों में अनामक मन्त्र पर किया है श्वेताश्विनोपनिषद् ४१२, ४,७१ कठोपनिषद् ५० मंत्रायणी उपनिषद् ६८, ६२४ ६३४ क्षुरिकोपनिषद् २२, नेजोविन्दु उपनिषद् ४ हसोपनिषद् १; मुषतोपनिषद् , १३१ । इसका अनिश्चित अर्थ श्वेताश्विनोपनिषद् में हस शब्द का प्रयोग तीन बार हुआ है । २६, ३१८ और ६१५ । यहाँ इस मन्त्र में हस जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है । शंकरानन्द^२ यहाँ हस धातु का गति संबन्धी अर्थ स्वीकार करने हुए कहते हैं कि जो ममाग्धत्त जो जाता है वह ही जीव है । नारायण^३ का कहना है कि हस अपने विभिन्न कर्मों के कारण नाना दानियों को प्राप्त होता है । उसके साथ साथ इसका तात्त्विक अर्थ करत हुए नारायण^३ का विश्वास है कि यह जीव ही है जो पचास दल वाले हृदय कमल में पचास प्रकार की बुद्धियों का उत्पन्न करता हुआ अपनी रामनामों के कारण कम से युक्त होकर प्रसरण करता है । विज्ञानभगवान हस शब्द की विस्तार से व्याख्या करते हैं और इसको आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं । सबप्रथम आत्मा इस जायत् अवस्था में स्थूल वायु कारण भाव (माटे तीर पर उम परमात्मा (कारण) से इस ममार (कार्य) की उत्पत्ति हुई है) का ममभ कर उसका परित्याग कर देती है । इसके पश्चात् वामनामय सूक्ष्म-कायकारण भाव को स्वप्न में छाड़ देती है । मुपुत्ति काल में माया से संबन्ध न होने के कारण ब्रह्म का प्राप्त हो जाती है । इससे पश्चात् प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर आत्मा वतमान वायुकारणभावा का परित्याग करके अविद्या (कर्मों) के कारण शरीर का परित्याग करती है । इसके पश्चात् आत्मा अपनी विद्या के कारण तम का विनाश करके चिन्मात्र या मूलमाया प्रकृति का अस्तित्व ही अन्ततः अस्तित्व के उपरान्त अस्तित्व का अर्थ तथा चिन्मात्र अस्तित्व के दर्शन के कारण मोक्ष का प्राप्त हो जाती है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी यह मानते

१ सर्वेषां मन्त्रा नामादीनां स्थितिः । १० १४६ ।

२ हस इति गच्छति ममारुत्त य म हमा नो इत्यथ । १५ १३ ।

३ उदात्ता जीव पञ्चाशद्वलेषु पञ्चाशद् शब्दवताश्च । अन्तर्भावे वमसाद् ताभिर्भ्राम्यत इत्यथ । १० १४६

है कि नेति नेति के माध्यम में ज्ञान् रूप्य गुणुप्ति प्राप्ति का निवारण करने के पश्चात् जो ब्रह्म में अवशिष्ट रह जाता है वह प्राणा ही हृद्य है। शंकराचार्य मानते हैं कि मगार मार्ग में गमन करने के पश्चात् ही जीव का इम ब्रह्म जाता है।

पृथगात्मान प्रेरितार च मत्वा—उपनिषत्कार के इन शब्दों में मगार में दुःख के कारण की ओर मनेन विद्या है कि जीवात्मा इम मगार में क्यों विचरण करती है। जब व्यक्ति अपने आपको पृथक् मानता है और उम परमात्मा सर्वदाकिनमात् तथा परमेश्वर को पृथक् मानता है तब मगार में बार बार विचरण करना है। उपनिषद् के अनुसार उममें भेद दृष्टि ही दुःख का कारण है। यह उपनिषद् बार-बार प्रतिपादित करता है कि भोवता (जीवात्मा), भोग्य (मगार) तथा प्रेरित (परमात्मा) इन तीनों का बिना जुता रूप ही ब्रह्म है भोवता भोग्य प्रेरितार च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। (श्वेताश्वतर १ १२) भोवता, भोग्य तथा प्रेरित—यह त्रिगुटी ही ब्रह्म है। यदि उम ज्ञान लिया तो ठीक है और यदि नहीं ज्ञान तो मगार विनाश है। उपनिषद् का बचन है भात पर वेदितव्य हि किञ्चित् (श्वेताश्वतर १ १२)। यहाँ शंकरानन्द एवं भिन्न मन प्रस्तुत करने हुए कर्ते हैं कि मगार के सौपायिक कारण और मगार के निमित्त कारण—गर्भान् मगार के प्रत्ययिता व। पृथक् मानकर और अपने आपको प्रेरिता मानकर मनुष्य मगार में विचरण करता है। उनका कहना है कि यहाँ चकार का प्रयोग एवं के अर्थ में हुआ है। अपने आपको प्रेरिता (ईश्वर) मानता ही ब्रह्म चक्र में विचरण करने का कारण है। नारायण भाते है कि समाज में जो प्रत्येक में भिन्न है ऐसा परमात्मा ही परमहृद्य या प्रेरिता है। वह परमहृद्य परमात्मा ही सबका प्रेरक है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि जिस मगारान् और उदाकाश आपन में भिन्न नहीं है वम ही जो ध्यात अपने आत्मा का परमात्मा में भिन्न मानता है ऐसा व्यक्ति मगार चक्र में भ्रमण करता है। उनका साथ साथ यह भी कहता है जा यह मानता है कि यह (परमात्मा) कोई अन्य देवता है और मैं कोई अन्य हूँ ऐसा व्यक्ति बार बार मृ यु का प्राप्त होता है। शंकराचार्य भी यही मानते हैं कि जा ईश्वर और जीव - मगार का दृश्य करता है ऐसा व्यक्ति मगार में भ्रमण करता है।

रामानुज ने ब्रह्मसूत्र (१ १ १) पर अपने भाष्य में इम मगार का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि जीवात्मा और ब्रह्म एक दूसरे में विजातीय है और उम ब्रह्म का ज्ञान ही पुरुषार्थ या माध के साधन का उपाय है और उम जीवात्मा और ब्रह्म की विजातीयता पृथगात्मान प्रेरितार च मत्वा' इत्यादि वाक्य में सिद्ध हो जाती है।

है। नारायण इसको मात्र भेद मानते हैं। विज्ञानमगवान इस अन्तर में व्यष्टि और ममष्टि का अन्तर मानते हैं। उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है कि इस ममार में अपन ज्ञान का अभाव ही अन्तर है अर्थात् अपना स्वरूपाज्ञान ही अन्तर है। शंकराचार्य ने यही मीन रहना ही उचित ममभा है।

मन्वद्वितीये परमात्मन्युपागम्यमाने जीवेश्वरयोरपि विभागाभावात्स्तीना ब्रह्मणोति जीवाना ब्रह्मकत्वपरा लक्ष्मिर्ननुपपन्नैवेत्याशङ्क्य व्ययहारावस्थाया जीवेश्वरयोरुपाधितो विभाग दर्शयित्वा तद्विज्ञानादमृतत्व दर्शयति—

सयुक्तमेतत्परमक्षर च
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश ।
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावा-
ज्ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशं ॥८॥

शांकर भाष्य—सयुक्तमेतदिति । व्यक्त विकारजातमव्यक्त कारण तदुभय क्षरमक्षर च व्यक्त क्षर विनाशप्रत्यक्षनकाररूपिनाशि तदुभय परस्परसयुक्त कार्य-कारणरूपक विश्व भरत विभर्त्ता ईश्वर ।

तथा चाह भगवान्—

“क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।
उत्तम पुरुषस्त्वय परमात्मेत्युदाहृत ॥
यो लाकत्रयभाविष्य विभर्त्स्यथ ईश्वर ।”
(गीता १५।१६, १७) इति ।

न केवलमीश्वरो व्यक्ताव्यक्त भरतेऽनीशश्चानीश्वरश्च स आत्माविद्यातत्कार्य-भूतदेहेन्द्रियादिभिर्बध्यते भोक्तृभावात् । एतदुक्तं भवति परस्परसयुक्तो व्यष्टिसमष्टि रूप ईश्वर । तद्व्यष्टिभूतदेहिन्द्रियात्मकोऽनीशो जीव । एव समष्टिव्यष्टिपात्म-कत्वेन जीवपर्यारौपाधिकस्य भेदस्य विद्यमानत्वात्तदुपाध्युपासनद्वारेण निरुपाधि-कमीश्वर ज्ञात्वा मुच्यते इति भोक्तृत्वमवस्थादे नानुपपन्न किञ्चिद्विद्यत इति । ...

तन्मादद्वितीये परमात्मन्युपाधितो जीवेश्वरयोर्जीवाना च भेदव्यवस्थाया सिद्धत्वान्न विमुक्तसस्वोपाधेश्वरस्त्रिमुक्तोपाधिजीवगता सुखदुःखमोहा-जानादयः । ...

परमात्मा परस्पर रूप में सयुक्त क्षर (विनाशी) और अक्षर (अविनाशी) तथा व्यक्त और अव्यक्त का पानन-नोपण करता है। भोक्तृभाव के कारण परतन्त्र आत्मा का बन्धन होना है (और) देव (परमात्मा) का ज्ञान होने पर सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है।

क्षरमक्षरम्—विनाशी तथा अविनाशी। शकरानन्द क्षर तथा अक्षर को वारणकार्यभाव से जोड़ते हैं तथा उनके मत के अनुसार कार्य क्षर है और वारण अक्षर है। स्थूलदेह विनाशी है और सूक्ष्मदेह अविनाशी है ऐसा नारायण^१ का विचार है। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी इनको वारणकार्यभाव से ही जोड़ते हैं। शकराचार्य भी क्षर को विनाशी तथा अक्षर को अविनाशी मानते हैं।

व्यक्तव्यक्तम्—व्यक्त तथा अव्यक्त। क्षर तथा अक्षर के समान ही टीकाकारों ने व्यक्त तथा अव्यक्त को भी वारणकार्यभाव से जोड़ा है। अतः शकरानन्द इसको मात्र कार्यकारणत्व मानते हैं। नारायण स्थूल को व्यक्त तथा लिंग को अव्यक्त मानते हैं। विज्ञानभगवान मानते हैं कि जिसका कोई नाम नहीं है और बीज अवस्था में विद्यमान रहनेवाली प्रकृति ही अव्यक्त है और नामादि से युक्त आकाशादि व्यक्त है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी यही मत स्वीकार करते हैं। शकराचार्य विकारसमूह को व्यक्त तथा वारण को अव्यक्त मानते हैं।

भोक्तृभावात्—भोक्तृभाव^२ के कारण। ससार में आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि मैं भोक्ता हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से आत्मा अनीश्वर मानी गई है, ऐसा शकरानन्द^३ मानते हैं। नारायण का भी यही मत है। संभवतः टीकाकारों के सामने 'बध्यते' के स्थान पर 'बुध्यते' पाठ रहा होगा क्योंकि सभी टीकाकार इसका बुध्यते में संकेत करते हैं। विज्ञानभगवान^४ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कथन है कि विज्ञान, क्रिया तथा अहंकार से युक्त भोक्ता अपनी बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, सुख एवं दुःख आदि के द्वारा अपने आप पर तर्ता का अहंकार आरोपित करके कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख एवं दुःख के धर्मों को अपना मानकर सुखी या दुःखी होता है। शकराचार्य भोक्तृभाव का संवध अविद्या के साथ जोड़ते हैं।

१ क्षर स्थूलदेह । अक्षर सूक्ष्मदेह । पृ० १५० ।

२ मूलतः भोक्तृभाव का प्रयोग सारय सूत्र ११८३ तथा साख्यकारिका १७ में किया गया है। भोक्तृभाव पुरुष की सत्ता का प्रमाणक है। इसको साख्य सूत्र ११४२ म अधिष्ठानाच्चेति आदि शब्दों से भी व्यक्त किया गया है।

३ भोक्ताऽहमस्मीति ज्ञानेनाऽऽत्मान्नीश्वर एवेत्यर्थः । पृ० ६४ ।

४ विज्ञानक्रियाशक्तिमूर्पोऽहंकारो भोक्ता बुद्धीच्छाप्रयत्नसुखदुःखादिवर्तः अहंकारेणैक्याध्यासलक्षणाद्भोक्तृभावात्तदमन्कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखदुःखादीन्स्वधर्मत्वेन स्वीकृत्याह कर्ता भोक्ता सुखी दुःखीति बुध्यते । पृ० १८४ ।

किञ्चेदमपरं घंलक्षणमित्याह—

ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा-

वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता ।

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता

त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥६॥

शांकर भाष्यम्—

ज्ञाज्ञो द्वाविति । न केदसं श्यवताध्यवतं भरत ईशो नाप्यनीशः संबध्यते जीवः; अपि तु ज्ञाज्ञो द्वौ न ईश्वरोऽज्ञो जीवस्तावजो जग्मादिरहितौ । ब्रह्मण एवाविकृतस्य जीवेश्वरात्मनावस्थानात् । तथा च श्रुतिः—

“पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः ।

पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत् ॥”

(वृ० उ० २।५।१८) इति ।

“एकस्तथा सर्वंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च” (वठ० २।२।६) इति च । ईशनीशो, ध्यानसं ह्रस्वत्वम् ।

नग्वद्वैतवादिनो यदि भोक्तृभोग्यलक्षणप्रपञ्चसिद्धिः स्यात्तदा सर्वेशः परमेश्वरः, अनीशो जीवः, सर्वज्ञः परमेश्वरः, अमर्षज्ञो जीवः, सर्वकृत्परमेश्वरः, असर्वकृत्जीवः, सर्वभूत्परमेश्वरः, देहादिभृज्जीवः, सर्वात्मा परमेश्वरः, अस्तर्वात्मा जीवः विश्वेश्वर्यं प्राप्तकाम. परमेश्वरः, अल्पेश्वर्योऽनाप्तकामो जीवः, “सर्वतः पाणि०” (श्वेता० उ० ३।१६) “सहस्रशीर्षा” (श्वेता० उ० ३।१४) । “नित्यो नित्यानाम्” (श्वेता० उ० ६।१३) इत्यादिना जीवेश्वरयोर्विलक्षणव्यवहारसिद्धिः स्यात् । न तु भोक्तृनादिप्रपञ्चसिद्धिरस्ति स्वतः कूटस्थापरिणाम्यद्वितीयस्य वस्तुनोऽभोक्तृनादिरूपत्वात् । नापि परतो ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य भोक्तृनादिप्रपञ्चहेतुस्य वस्तुन्तरस्याभावात् । वस्तुन्तरसद्भावेऽद्वैतहानिरित्याशङ्क्याह—अजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्तेति ।

भवेदयमेश्वराद्यविभाग. यदि प्रपञ्चासिद्धिरेव स्यात् । सिध्यत्येव प्रपञ्चः । हि यस्मादर्थे । यस्मादजा प्रकृतिर्न जायत इत्यजा सिद्धा प्रसवधर्मिणी । “अजामेकाम् (श्वेता० उ० ४।५) । “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्” (श्वेता० उ० ४।१०) “इन्द्रो मायाभिः पुरुष इयते” (वृ० उ० २।५।१६) । “माया परा प्रकृतिः”, “संभवाभ्यात्ममायाया” (गीता० ४।६) इत्यादिश्रुतिस्मृतिसिद्धा विभ्यजननी देवात्मशक्तिरूपेका स्वविकारभूत-भोक्तृभोग्यभोग्यार्थप्रयुक्तेऽत्ररनिकटवर्तिनी किं कुर्वाणावतिष्ठते । तस्मात्सोऽपि मायी परमेश्वरो मायोपापिसनिधेस्तद्वानिव कार्यंभूतेर्देहादिभिस्तद्वदेव विभक्तर्वा विभक्त ईश्वरादिरूपेणावतिष्ठते । तस्मादेकस्मिन्नेकरसे परमात्मन्यभ्युपगम्यमानेऽपि जीवेश्वरादिसर्वलौकिकवैदिकसर्वभेदव्यवहारसिद्धिः । न च तयोर्वस्तुन्तरस्य सद्भावाद्द्वैत-यादप्रसक्तिः । मायाया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुत्वायोगात् । तथाह—“एषा हि जगवन्माया सदसद्व्यक्तिवर्जिता” । इति ।

यस्मादज्ञं भोक्त्रादिरूपा तस्मात्तत्स्वीकृतस्य मित्यासिद्धवस्तुत्वसमवादनन्त-
 भात्मा । चशब्दोऽवधारणे । अनन्त एवात्मा । अस्यान्त परिच्छेदो वेदात् कालतो
 वस्तुतो वा न विद्यत इति । विश्वरूपो विश्वमस्यैव रूपमिति, परस्याविश्वरूपत्वात् ।
 “वाचांश्मभ्य विकारो नामधेयम्” इति रूपस्य रूपिव्यतिरेकेणाभावाद्विश्वरूपत्वाद-
 प्यानन्त्य सिद्धमित्यर्थं । हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्माद्विश्वरूपवदव रूप्य सक्षण
 परमात्मन इत्येवमादिमिरात्मनो विश्वरूपत्वमित्यर्थं । यत एवानन्तो विद्वद्वरूप
 आत्मात् एवाकर्ता कर्तृत्वादिसंसारधर्मरहित इत्यर्थं ।

कर्मवचनन्तो विश्वरूपः कर्तृत्वादिसंसारधर्मवञ्जितो मुक्त पूर्यानिन्दा-
 द्वितीयग्रहणरूपेणवावतिष्ठते ? इत्यत्राह—अथ यदा विन्दते ब्रह्मेतदिति । अथ भोक्त्र-
 मोगभोग्यरूपम् । मायात्मकत्वाद्धिष्ठानभूतग्रहणव्यतिरेकेण नास्ति किन्तु ब्रह्मवेति
 यदा विन्दते तदा निवृत्तनिखिलविकल्पपूर्यानिन्दाद्वितीयग्रहणभावकर्तृत्वादिसंसार-
 ससारधर्मवञ्जितो बोतशोक कृतकृत्योऽवतिष्ठत इत्यर्थं । अथवा ज्ञानाज्ञात्मकजीवे-
 श्वरप्रकृतिरूपत्रय ब्रह्म यदा विन्दते लभते तदा मुच्यत इति । ब्रह्ममिति मकारान्त
 ब्रह्मेतु मा मधुमेतु माम् इतिब्रह्मन्दसम् ॥६॥

मवञ्ज और अज्ञ जो क्रमशः सबमर्थ तथा असमर्थ हैं, दोनों ही अज्ञान्मा है ।
 अर्केनी प्रकृति ही भावता को भोग्याथ म नियुक्त करती है । आत्मा विश्वरूप तथा
 अकर्ता है । जब (कोई भी) इन तीनों (ईश्वर जीव तथा प्रकृति) को प्राप्त करता
 है (तो) यह ही ब्रह्म है ।

ज्ञानो—यहाँ परमात्मा को ज्ञ तथा जीवात्मा को अज्ञ कहा गया है । इसके
 साथ साथ परमात्मा सामर्थ्यवान है परन्तु जीवात्मा को सामर्थ्यहीन बतलाया
 गया है । अविद्या के लेश मात्र में गरगृष्ट तथा चैतन्य स्वभाव वाला ज्ञ है, और
 कर्ता तथा भोक्ता ही अज्ञ है, शंकरानन्द^१ ऐसा मानते हैं । नारायण इनको
 “तत्पदार्थ” (ज्ञ) तथा त्वपदार्थ” (अज्ञ) कहते हैं । विज्ञानमगवान^२ तथा उपनिषद्-
 ब्रह्मयोगी यहाँ विम्ब प्रतिविम्ब भाव रबीचार करते हुए कहते हैं कि विम्ब स्थानीय
 ईश्वर ही सबज्ञ है और प्रतिविम्बस्थानीय अज्ञ जीव है । शंकराचार्य भी ज्ञ को
 ईश्वर तथा अज्ञ को जीव मानते हैं ।

। भोक्त्रभोग्यार्थयुक्ता—अभी ईश्वर तथा जीव का वर्णन किया गया है । इन
 दोनों में से अज्ञा प्रकृति जीव (भोक्ता) को भोग्य की ओर प्रेरित करती है । इसके
 अतिरिक्त हमारी इन्द्रियाँ स्वयमेव वहिर्गामिनी बनाई गई हैं । ऐसा वर्णन बठोपनिषद्
 (२११) में आता है

१ श्रीशिवशिलेशोपासकपरामुष्टेश्वरान्यैक्यभावतरत्पदार्थ । अज्ञ कर्ता भोक्ता
 त्वपदार्थ । पृ० २४ ।

२ विम्बस्थानीय ईश्वरो य मवञ्ज प्रतिविम्बस्थानीयो जीवोऽज्ञ किञ्चिज्ज्ञ ।
 पृ० १५५ ।

पराञ्चि खानि श्यतृणन् स्वयम् तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद् धोर. प्रत्यगात्मानमैक्षद् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

इस उपनिषद् के अनुसार अज्ञा प्रकृति उम परमेश्वर की माया ही है जैसा कि स्वयं इस उपनिषद् में भी कहा गया है मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् (श्वेताश्वतरोपनिषद् ४ १०) । शंकरानन्द का कहना है कि नाना प्रकार के विक्षेपो से युक्त अविद्या नामक माया ही जीव को ससार की ओर प्रेरित करती है । वस्तुतः भोक्ता ससारी जीव है और चिदानन्दरस रूपी भोग को वह प्राप्त करना चाहता है । वास्तव में भोक्ता तथा भोग्यार्थ का भेद काल्पनिक है और स्वयं प्रकाशानन्दात्मा में तो किसी भी प्रकार में भेददृष्टि नहीं हो सकती । नारायण यह मानते हैं कि जीवात्मा अज्ञा प्रकृति के कारण ही विषयों की ओर प्रेरित होता है । विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी भोक्ता का सबध प्रतिबिम्ब-म्यानीय (चन्द्र) के साथ जोड़ते हैं और जिस जन (या दर्पण) में चन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ता है वह जल ही अज्ञा प्रकृति है । शंकराचार्य मानते हैं कि भगवान् की आत्मशक्ति-रूपा जगज्जननी माया अपने विकारभूत भोक्ता भोग और भोग्य के संपादन में नियुक्त होकर ईश्वर की निकटवर्तिनी विकरीरूप में विद्यमान है । उन सभी अर्थों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न विषयापभोगों के स्वभाव (प्रकृति) जीवात्मा को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं । संभवतः उपनिषद्कार का संकेत एक ऐसे तत्त्व की ओर है जो जीवात्मा (भोक्ता) को विषयोपभोगों की ओर प्रेरित करता है तथा यह कार्य अज्ञा प्रकृति द्वारा संपादित किया जाता है । इसमें जीवात्मा का कोई दोष नहीं है क्योंकि ब्रह्मा ने हमारी सभी इन्द्रियों को स्वभावतः यहिर्गामिनी बनाया है ऐसा कठोपनिषद् (२ १ १) का प्रमाण है ।

त्रयम्—इस उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म त्रिविध स्वरूप है सर्वं प्रोक्त त्रिविध ब्रह्मेतत् (श्वेताश्वतरोपनिषद् १ १२) । भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं । इन तीनों की त्रिपुटी का नाम ही ब्रह्म है ऐसा उपनिषत्कार का मत है । शंकरानन्द के अनुसार भोक्ता भोग्य तथा अज्ञा (प्रकृति) वह त्रिपुटी है । नारायण जीव, ईश्वर तथा शुद्ध को त्रिपुटी में सम्मिलित करते हैं । विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद् ब्रह्मयोगी परमात्मा, जीव तथा माया (प्रकृति) को त्रिपुटी स्वीकार करते हैं । शंकराचार्य भोक्ता भोग्य तथा माया को त्रिपुटी कहते हैं ।^१

ब्रह्मसूत्र के भाष्यों में भी इस मन्त्र को उद्धृत किया गया है । श्रीकठ इस मन्त्र को ब्रह्मसूत्र (२ ३ १६) के भाष्य में उद्धृत करते हैं । उनका कहना है कि जीव के अज्ञत्व से तात्पर्य किञ्चिज्ज्ञ होना है और अससारी परमेश्वर तो सर्वज्ञ है । अतः

१ मैक्स मूलर परमात्मा, जीवात्मा तथा देवात्मशक्ति (श्वेताश्वतरोपनिषद् १ ३) की त्रिपुटी को मानते हैं ।

—सेन्ट्रिड बुकम आफ् दि ईस्ट वात्यूम १५, भाग २, उपनिषद् पृ० २३५ ।

ससार में किञ्चिज्ज (जीव) के मुक्त होने पर ही वह सर्वज्ञ हो पाता है। इसके साथ वे इसका उद्धरण ब्रह्मसूत्र (१११) के भाष्य में भी देते हैं। वहाँ उनका कहना है कि यह जो कहा जाता है कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है यह उचित नहीं है क्योंकि "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ", 'अज्ञो ह्येको जुयमाणोऽनुशेते जहात्येना भुक्त-मोगामजोऽन्य' इत्यादि वाक्यों से जीव की ब्रह्म से उत्पत्ति की कल्पना अर्धदिव सिद्ध हो जाती है। श्रीकर इस मन्त्र का प्रयोग ब्रह्मसूत्र (११२) के भाष्य में करते हैं। उनका विचार है कि यह जो कहा जाता है कि सभी वस्तुएँ उस परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं और उसी के द्वारा जीवित रहती हैं आदि आदि (यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति.....यत्प्रयन्त्यमिस-विशन्ति तद्विज्जासस्व तद् ब्रह्मेति, तैत्तिरीय ३.१) इससे यह सिद्ध होता है कि पर-मेश्वर ही सबका उत्पत्ति स्थान (कारण) है। परन्तु यह ऐसा नहीं है क्योंकि "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" से परमेश्वर के समान जीव भी अजन्मा माना जाता है। परन्तु अन्त में श्रीकर निष्कर्ष रूप में यह प्रतिपादित करते हैं कि जैसे पहले खलियान में धान्य विद्यमान होता है और पश्चात् बाहर आता है उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ से पहले भी जीव उसी परमात्मा में विद्यमान रहते हैं और फिर उसके पश्चात् उसी से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार उस (ब्रह्म) से बाहर निकलने की क्रिया के कारण ही उसको जीवों का कर्ता कहा जाता है। अतः जो उसे जीवों का जनक मानते हैं और जो उस जीवों का जनक नहीं मानते हैं उनमें परस्पर विरोध नहीं है।

विज्ञानमिक्षु इसका उद्धरण ब्रह्मसूत्र (११२) के भाष्य में देते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता परन्तु ब्रह्म के अज्ञान का प्रतिपेध करने वाले वाक्यों तथा ब्रह्म को अनिर्वचनीयता की सीमा में बाँधने वाले वाक्यों के प्रतिपेध वास्तव में सही नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से तो ब्रह्म का ज्ञान संभव ही नहीं है क्योंकि 'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ' में जीव का अज्ञानी बतलाया गया है और ब्रह्म को ज्ञानी बतलाया गया है तथा परमाद्यंत दोनों एक ही हैं।

जीवेश्वरयोर्विभाग दर्शयित्वा तद्विज्ञानादमृतत्व दर्शितम् । इदानीं प्रधानेश्वर-योर्वैलक्षण्य दर्शयित्वा तद्विज्ञानादमृतत्व दर्शयति—

क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः

क्षरात्मानावीशते देव एकः ।

तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्-

भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥

शाकर भाष्यम्

क्षर प्रधानममृताक्षरं हर इति । अविद्यादेहेरणत्परमेश्वरो हरः । अमृतं च तदक्षरं चामृताक्षरममृतं ब्रह्मैवेश्वर इत्यर्थः । स ईश्वर क्षरात्मानो प्रधानपुरुषावी-

शत इष्टे देव एकश्चित्सदानन्दाद्वितीयः परमात्मा । तस्य परमात्मनोऽभिध्यानात्, कथम् ? योजनाज्जीवानां परमात्मसंयोजनात्त्वभावात् 'अहं ब्रह्मास्मि' इति भूय-
श्रासकृदन्ते प्रारब्धकर्मान्ते यद्वा स्वात्मज्ञाननिष्पत्तिरभ्यस्तस्मिन्स्वात्मज्ञानोदयवेलाया
विश्रमप्रान्निवृत्तिः । सुखदुःखमोहात्मकादोषप्रपञ्चरूपमायानिवृत्तिः ॥१०॥

प्रधान क्षर (विनाशशील) तथा अविनाशी अमृत इन दोनों का ही एक देव नियमन करता है । उसके चिन्तन, मनोयोग तथा उसके अधिकाधिक मनन करने से सब प्रकार की माया की समाप्ति हाती है ।

क्षर प्रधानम्— प्रान्त से यहाँ संसार को अभिव्यक्त किया गया है । क्योंकि संसार का धम विनाश है अतः संसार को क्षर कहा गया है । शंकरानन्द इसको मात्र मुख्य मानते हैं । नारायण प्रधान को माया के साथ जोड़ते हैं । विज्ञानभगवान् यहाँ विवर्तवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आकाश ही प्रधान है जहाँ सब कुछ जाकर विनीत हो जाता है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है कि जो अपने ज्ञान के कारण क्षीण होता है वह क्षर है । प्रधान का संबंध के उस तत्त्व से जोड़ते हैं जो सम्यग्ज्ञान के परे है और जब तक उसमें (अमृत—अक्षर) ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक वह व्यवहार में क्षरणशील है । परमार्थतः क्षर और अक्षर दोनों एक ही हैं । शंकराचार्य यहाँ मौन रहना ही उचित समझते हैं ।

अमृताक्षरम्— जो क्षरणहीन अमृतत्व है वह ही हर है । शंकरानन्द यहाँ कारणकार्यभाव को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि क्षर कार्य है और अक्षर अकार्य है तो फिर अक्षर का अमृत मानने से क्षर (कार्य) भी साधर्म्य से अमृत हो जायेगा । इसका निराकरण के यह बात कह कर करते हैं कि क्षर (कार्य) में अमृत की परि-
कल्पना और अक्षर (अमृत) की कल्पना सीपी में चाँदी के व्यवहार के समान है । नारायण यहाँ यह कहते हैं कि अक्षर अमृत है । विज्ञानभगवान् भी अन्य टीकाकारों की भाँति अमृत को अक्षर मानते हैं । इसके साथ साथ उनका कहना है कि अमृत अक्षर इसलिए है कि उसके साक्षित्व का रूप नाश नहीं होता है । उपनिषद्ब्रह्म-
योगी का कथन है कि क्षर और अक्षर दोनों एक साथ न दिखाई देने पर व्यावहारिक ज्ञान में क्षर ही मत्संधर्मा है और वैकल्पिक रूप में समानाधिकरण के कारण अमृत अक्षर है । यहाँ पर भी शंकराचार्य ने मौन रहना ही उचित समझा है ।

हर—अविद्या का अभाव ही हर है ऐसा शंकरानन्द मानते हैं । नारायण हर को निव मानते हैं । विज्ञानभगवान् हर को अद्वितीय, नित्य और द्वैत को उत्पन्न करने वाला मानते हैं । वह हर स्वयं सम्यग्ज्ञान का विषय है और वह शरीर के द्वैत के कारण उत्पन्न होने वाली अविद्या का हरण करता है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है कि वह नित्य है और क्षर (प्रधान) का विशेष रूप से हरण करने के कारण

हर कहा गया है। शंकराचार्य भी शंकरानन्द के समान ही अविद्यादि को हरने के कारण परमेश्वर का हर मानते हैं। राधाकृष्णन^१ के अनुसार हर शिव के अनेक नामों में से एक है परन्तु मैत्रेय मूलर^२ हर को ईश्वर या देव मानते हैं।

क्षरात्मानो—क्षर (प्रधान) तथा आत्मा। शंकरानन्द क्षर को कार्य (ससार) तथा अविद्या से युक्त चैतन्य आत्मा को आत्मा मानते हैं। साथ-साथ वे एक अन्य पाठ भी प्रस्तुत करते हैं^३ क्षरात्मना बीशते। इस पाठ के अनुसार क्षर उपलक्षण से युक्त वह (परमात्मा) सब में आत्मा के रूप में रहता है। नारायण भी क्षर तथा आत्मा को ही स्वीकार करते हैं। विज्ञानभगवान् प्रतिबिम्ब स्थानीय जीव को क्षर तथा पुरुष को आत्मा मानते हैं। उपनिषद्ब्रह्मयोगी जीव और प्रकृति को क्षर तथा आत्मा मानते हैं। शंकराचार्य प्रधान और पुरुष को क्रमशः क्षर तथा आत्मा मानते हैं।

अभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावात्—इस पद में तीन शब्द हैं अभिध्यानात् योजनात् तथा तत्त्वभावात्। वास्तव में इनके द्वारा ऋषि परमात्मा को प्राप्त करने की तीन अवस्थाओं की ओर संकेत करता है। य तीनों क्रमशः एक दूसरे से उत्तरोत्तर रूप में श्रेष्ठ है। सर्वत्र आत्मा विद्यमान है और सब कुछ आत्मा है, शंकरानन्द ऐसे विचार को अभिध्यान मानते हैं। नारायण के मत के अनुसार प्रमुख रूप में स्मरण अभिध्यान है। विज्ञानभगवान् अभिध्यान को विस्तार पूर्वक समझते हैं। परमात्मा, चिदात्मा और एकरसमय ही सब प्राणियों में विद्यमान है। इतना ही नहीं सुरनरतिर्यगादि योनियों में भी वह विद्यमान रहता है। जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है और उसका कोई भेद नहीं है वह तो केवल घटाकाश और महाकाश द्वारा ही अभिहित किया जाता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भी सभी प्राणियों में विद्यमान है, प्राणियों के नामगत, आयुगत तथा देशगत भेद घटाकाश तथा महाकाश के समान है। परमात्मा का यह सर्वत्र विद्यमानता का भाव ही विज्ञानभगवान् के अनुसार अभिध्यान है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी अभिध्यान से उस परमात्मा का चिन्मात्र वा ध्यान मानते हैं। शंकराचार्य अभिध्यान को योजनात् तथा तत्त्वभाव से जोड़ते हैं और इसकी स्वतन्त्र रूप से व्याख्या नहीं करते।

प्रसिद्ध महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' की ही शंकरानन्द योजना मानते हैं। नारायण इसको तान्त्रिक रूप से समझते हैं और बीज (बीजाक्षर) का योग ही उनके अनुसार योजनम् है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी प्रसिद्ध

१ प्रसिपल उपनिषद्, पृ० ७१५।

२ सेन्ट्रेड बुक ऑफ़ दि ईस्ट, वाल्यूम १५, भाग २ (उपनिषद्) पृ० २३५ ३६।

३ क्षरात्मा बीशते इति वा पदच्छेद। विशति। क्षरात्मनेत्युपलक्षणं सर्वात्मना विशति सर्वं भवतीत्यर्थं। पृ० ६५।

महावाक्य "अहं ब्रह्मास्मि" को योजना मानते हुए कहते हैं कि कार्यकारणसघात का साक्षिभूत मैं स्वयं ही वह परमात्मा हूँ। शंकराचार्य परमात्मा के साथ जीव के सदाग को याजना मानते हैं।

शंकरानन्द के मत के अनुसार शरीर व पतन के पश्चात् आत्मा की विद्यमानता ही तत्त्वभाव है। नारायण यथार्थस्वरूप भाव को तत्त्वभाव मानते हैं। विज्ञानभगवान् इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं करते। उपनिषद्ब्रह्मयोगी के मत के अनुसार परमात्मा की अन्तिम सत्ता ही तत्त्वभाव है। शंकराचार्य महावाक्य "अहं ब्रह्मास्मि" को तत्त्वभाव मानते हैं।

विश्वमायानिवृत्ति — परमात्मा के चिन्तन, मनोयोग तथा तत्त्वभाव से सभी प्रकार की माया में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शंकरानन्द^१ ससार में विपरीत प्रतीति के कारण का विश्वमाया मानते हैं और उस का ए से उपरति ही निवृत्ति है। वे इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देह के समाप्त होने पर सम्सार गत अविद्या समाप्त हो जाती है परन्तु विद्वानों के लिए तो यह जीवन्मुक्त के समान ही है क्योंकि वे तो मात्र जीवित रहते हैं और उनका व्यवहार विदेह के समान होता है। नारायण के अनुसार सारी माया ही विश्व माया है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी यह मानते हैं कि निवृत्ति विद्यमान से ही होती और अविद्यमान में निवृत्ति नहीं होती तथा अन्ततः अविद्या आदि की समाप्ति होने पर सब प्रकार की माया की निवृत्ति हो जाती है। शंकराचार्य के अनुसार सुख, दुःख एवं मोहमय सम्पूर्ण प्रपञ्चरूप माया की निवृत्ति हो जाती है।

ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार भी इन मन्त्र को अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिए उद्धृत करते हैं। ब्रह्मसूत्र (१११) पर रामानुजाचार्य इसको उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 'अमृताक्षर हरः' इससे भोक्ता का निर्देश होता है और प्रधान को अपने भोग्यत्व के रूप में हरण करने के कारण उसको हर कहा गया है। श्रीकर माध्य भी इस मन्त्र का ब्रह्मसूत्र (१११, ११३२, १३६) के सदृश में उद्धृत करता है। "श्रद्धामभित्तिध्यानयोगादवेहि" यहाँ पर संकेत दिया गया है कि उसको (परब्रह्म, परमात्मा या परमेश्वर को) श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के माध्यम से जानना चाहिए और किसी भी प्रकार का बाह्य लिंग चिह्न आदि धारण करना निरर्थक है परन्तु ध्यान तो यह कहनी है कि "तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावात् सूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति" — अर्थात् हर के अभिध्यान आन्तरिकानुमधान तथा साक्षात्कार द्वारा सब प्रकार की माया की निवृत्ति हो जाती है — यहाँ उसके बाह्य रूप का

१ विश्वस्य माया विपरीतप्रतीतिस्तत्कारणं च विश्वा चासी माया चेति वा तस्या निवृत्तिं सर्वात्मनाऽनुपगम्य । अयमयं — सत्कारोपात्तविद्या देहपाति निवर्तने ततो विदुषोऽप्यविच्छेदो देहयात्राचर्यो व्यवहार इति । पृ० १६ ।

सकेत उपलब्ध होता है परन्तु यहाँ भी श्रुति में ऐसे प्रमाणों का अभाव नहीं है जो परमात्मा के बाह्य रूप का प्रतिपादन करते हों।

वैष्णव सम्प्रदाय में भी इस मन्त्र को उद्धृत किया जाता है। वैष्णव सम्प्रदाय में कहा गया है कि “मोक्षमिच्छेज्जनादंनत्” अर्थात् जनार्दन से ही मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुमुक्षु जनो के लिए यह आवश्यक है कि वे मुक्ति के लिए केवल नारायण की ही उपासना करें। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रुति में ऐसे अनेक उद्धरण दिये गए हैं जो नारायण के अतिरिक्त शिवोपासना पर बल देते हैं “ईश ज्ञात्वा अमृतत्वमेति”, “ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति”; “ईश ज्ञात्वा अमृता भवन्ति”, “क्षर प्रधानममृताक्षर हर क्षरात्मानाधीशते देव एक । तस्याभिध्यानाद्योजनात्स्वभावाद्भूम्यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति ।”; “एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे”, “विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः”; “तमक्रतु पश्यति नीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमीशम्।” इन सभी सदर्थों में शिवोपासना का जिक्र किया गया है। अतः इन श्रुति वाक्यों की अपेक्षा स्मृति वाक्यों के अभाव में यह कहा जा सकता है कि शिवोपासना के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है।

श्रीकर भाष्य ब्रह्मसूत्र (११ ३२) में इस मन्त्र में प्रयुक्त “अभिध्यानात्” तथा “योजनात्” का उल्लेख प्राणलिंगोपासना तथा नावलिंगोपासना के अर्थ में किया गया है। अन्यत्र श्रीकर भाष्य ब्रह्मसूत्र (१ ३ ६) में यह स्वीकार किया है कि इस मन्त्र में प्रयुक्त “हर” वास्तव में परमेश्वर का अर्थ है। विज्ञानमिश्र अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य (१ १ ५) में यह मानते हैं कि इस मन्त्र में प्रयुक्त “विश्वमायानिवृत्ति” केवल ससार के व्यापार की निवृत्ति ही है ससार के व्यापार का नाश नहीं है। इसके साथ-साथ विज्ञानमिश्र ब्रह्मसूत्र भाष्य (२ ३ ६) में इस मन्त्र का उद्धरण यह प्रकट करने के लिए देते हैं कि महदादि विवारी है और अनित्य है तथा नित्य हर प्रधान का भी स्वामी है।

इदानीं तद्विस्तृतदध्यायिनाश्च तज्ज्ञानध्यानकृत कलभेद दर्शयति—

ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानिः

शोणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि ।

तस्याभिध्यानात्तृतीय देहभेदे

विश्वंश्वर्यं केवल आप्तकाम. ॥११॥

श्रीकर भाष्यम्

ज्ञात्वाति ज्ञात्वा देवम् ‘अथमहमस्मि’ इति, सर्वपाशापहानि पाशरूपाणां सर्व-
पापविद्यादीनामपहानि । शोणैर्विद्यादिभिः क्लेशैस्तत्कारणैर्मृतजन्ममृत्युप्रहाणि-
जन्ममरणविबुद्धहेतुविनाश । ज्ञानफल प्रदर्शितम् ।

ध्याने किञ्चित्कर्ममुक्तिरूप विशेषमाह—तस्य परमेश्वरस्याभिध्यानाद्देहमेवे शरीरपातोत्तरकालमचिरादिना देवयानपथा गत्वा परमेश्वरसायुज्य गतस्य तृतीयं विराड् रूपपेक्षयाध्याकृतपरमप्योमकारणेश्वरावस्थ विश्वंश्चयंसक्षण पक्ष भवति । स तदनुभूय तत्रैव निविशेयमात्मानं ज्ञात्वा केवलतो निरस्तसमस्तंश्वर्यंतदुपाधिसिद्धिर-
व्याकृतपरमप्योमकारणेश्वरात्मतृतीयावस्थ विश्वंश्चयं हित्वाप्तकाम आत्मकाम पूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मरूपोऽवतिष्ठते ।

एतदुक्तं भवति—सम्यग्दर्शनस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन निविषयपूर्णे नन्दा-
द्वितीयब्रह्मविषयत्वाद्विज्ञानानन्तरमविद्यातत्कार्यप्रहाणेन पूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मस्वरूपो-
ऽवतिष्ठते । ध्यानस्य पुन सहसा न निराकारे बुद्धि प्रवर्तत इति सविशेषब्रह्मविषय-
त्वात् “त यथा यथोपासते ...” इति न्यायेन सविशेषविश्वंश्चयंसक्षणब्रह्मप्राप्त्या
विश्वंश्चयंसमनुभूय निविशेयपूर्णानन्दब्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्मकामोऽवाप्ताशेषपुमर्थो
मुक्तो भवति । ...

तस्मादुपासको देहादुत्क्रम्याचिरादिना देवयानेन विश्वंश्चयं ब्रह्म प्राप्य विश्वं
श्चयंसमनुभूय तत्रैव केवल प्रत्यस्तमितभेदपूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवला-
त्मकामो मुक्तो भवति । विद्वान्निविशेयपूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मविज्ञानादशेषगन्तुगन्त-
व्यगमनाविभेदप्रत्यस्तमयाद्विनैवोक्तान्ति देवयानं च ब्रह्मज्ञानसमनन्तरं जीवन्मुक्तो
ब्रह्मज्ञानसमनन्तरं ब्रह्मानन्दमनुभूय आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनैवान्तं सुखोऽन्तरा-
रामोऽन्तर्ज्योतिरात्मक्रीड आत्मरतिरात्ममिषुन आत्मानन्द इहैव स्वाराज्ये भूमिन् स्वे
महिम्न्यमृतोऽवतिष्ठते । तद्धेतुत्वाद्ब्राह्मविषयपरित्यागेन ब्रह्मण्याधाय वाङ्मन काय-
निष्पाद्य श्रौतस्मार्तलक्षण कर्म कृत्वा विशुद्धसत्त्वो योगरूढो भूत्वा शमादिसाधन-
सपन्न । ...

(उस) देव को जानकर सब प्रकार के बन्धनों का क्षय होता है और क्लेशों
के क्षय होने से जन्म तथा मृत्यु का विनाश हो जाता है । शरीर के पतन होने पर
विश्वंश्चयमयी तृतीय स्थिति (हा जाती है) (और) इच्छाएँ केवल अपने आप में ही
(शान्त हो जाती है) ।

संबंधशापहानि —सब प्रकार के बन्धनों का विनाश । जैसा कि पहले ही
बतलाया जा चुका है कि यह उपनिषद् रुद्र शिवात्मक परमात्मा के ज्ञान पर अत्य
धिक बल देता है । इसलिए ही इस उपनिषद् में ज्ञात्वा (१८ , १११, २१५,
४१४, ४१५ ४१६ ५१३, ६१३) निष्ठाप्य (२१, ४११) ज्ञेयम् (११२)
प्रसमीक्ष्य (२१४) विदु (३१, ३१०, ३१३ ४१७, ४२०, ५६,
५१४) विदित्वा (३८, ६१५) वेद (४८), विज्ञेय (५६) विदाम(६७) और
अनुपश्यन्ति (६१२) आदि शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है । उस परमात्मा
का जानने से सब प्रकार के पाशों (बन्धन) का विनाश हो जाता है । दर्शनशास्त्र के
अनुसार पुत्र, स्त्री, ससार अहंभाव ममभाव तथा ऐश्वर्यादि सभी पाश माने गए हैं ।
—रत्नन्द का कहना है कि पुत्र पत्नी, ससार अहंभाव तथा ममभाव की हानि अर्थात्

परित्याग परमात्मा के दर्शन के द्वारा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप सब मेमात्मा का आभास हागा तथा सबत्र समबुद्धि का भाव होगा। नारायण का मत है कि परम शिव का दर्शन करने से सभी बन्धन समाप्त हो जाएंगे। विज्ञानभगवान के अनुसार ससार मे राग, द्वेष, पाप और पुण्य ये सभी पाश है। इन सब का दहन ही अपहानि है। विद्या से अविद्या का दहन होता है। अविद्या दहन से राग द्वेष का भी दहन हाता है। राग-द्वेष के दहन से रागद्वेषादि द्वारा उत्पन्न होन वाली क्रियाओं का भी दहन होता है। उन क्रियाओं के दहन से तत्तत् पाप एव पुण्य से प्राप्त होने वाले भावी फल का दहन हो जाता है। इस भावी फल के दहन से दूसरा देह बन्धन भी नहीं हाता है और इस प्रकार सुख एव दुख का अनुभव नहीं होता है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि वास्तव मे सब कुछ ज्ञानाग्नि द्वारा दहन हो जाता है। सबके मूल रागद्वेष भी ज्ञान द्वारा दहन हा जाते हैं। अन्ततः सब प्रकार की क्रियाओं के निषेध द्वारा कर्मा के भावी फल आदि का भी दहन हो जाता है। यह सारी दहन क्रिया ज्ञानाग्नि द्वारा ही संभव हो सकती है। ऐसा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है। शंकराचार्य का विचार है कि "यह मैं हूँ" आदि भाव ही पाश है और अविद्या भी एक प्रकार का पाश है।

क्षीणं क्लेशजं जन्ममृत्युप्रहाणि — क्लेश के क्षय होने पर जन्म तथा मृत्यु का नाश हा जाता है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है क्लेशों की संख्या पाँच है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश। योग शास्त्र में पाँच विषयों (तम, मोह, महामाह, तामिस्र तथा अन्धतामिस्र) को पञ्चक्लेश कहा गया है। इस प्रसंग मे शंकरानन्द ने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश को क्लेश के रूप मे स्वीकार किया है। इसके साथ साथ शंकरानन्द का सुभाव है कि जन्ममृत्युप्रहाणि के स्थान पर जन्ममृत्यो प्रहाणि पाठ होना चाहिए। नारायण भी इन्हीं पाँच क्लेशों को मानते हैं। विज्ञानभगवान इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम अपनी अन्तरात्मा मे ब्रह्म का साक्षात्कार हाने से कर्तृत्वादि की निमित्तभूता अविद्या का दहन होता है। कर्तृत्वादि के दहन से कर्म का दहन होता है। इस प्रकार सम्यग् ज्ञान द्वारा इस जन्म मे मा किसी अन्य जन्मान्तर मे किए गए कर्मों के दहन से दूसरा जन्म प्राप्त करने की संभावना भी समाप्त हा जाती है। अतएव उसके (कर्म के) परित्याग मे मृत्यु की भी हानि हा जाती है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके अतिरिक्त इस ससार मे और कुछ नहीं है अर्थात् वह सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करता है ऐसे व्यक्ति के लिए सब प्रकार के क्लेशों के क्षीण होने पर जन्म तथा मृत्यु का भी नाश हा जाता है। शंकराचार्य का विचार है कि क्षीण हुए अविद्यादि क्लेशों के साथ ही उनके कार्यभूत जन्म मृत्यु आदि का नाश हा जाता है अर्थात् जन्म मृत्यु आदि दुःख के हतुप्रो का अन्त हा जाता है।

१ क्लेशा इति पञ्चविषयया इति अर्थ । योगभाष्य २.३, सांख्य सूत्र ३.३७ ।

तृतीयम्—सामान्यतया तृतीयम् वा सम्बन्ध विश्वेश्वर्यम् के साथ जाडा जाता है। यह विश्व ऐश्वर्यं वो कौन सी तीसरी अवस्था है? शंकरानन्द ने अपनी शीषिका टीका में इन तीन अवस्थाओं का संकेत किया है। पहली अवस्था वह है जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि सब में आत्मा है। संभवत इसी पहली अवस्था की प्रारंभिकीपनिषद् (६-७) भी इसी प्रकार से संकेत करता है। इस अवस्था में शत्रु और मित्र का भेद मिट जाता है। यह तो हुई पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में मनुष्य अनुभव करता है कि "अहं ब्रह्मास्मि" और इस प्रकार ब्रह्म के तादात्म्यज्ञान द्वारा अहंकार, राग-द्वेष और अभिनिवेश का भी विनाश हो जाता है। इन सबका विनाश ही दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में प्रारब्धकर्मों का भी क्षय हो जाता है। उस स्थिति में सभी अवशिष्ट संस्कारों का भी विनाश हो जाता है। यही वह तीसरी अवस्था है जिसकी प्रारंभिकीपनिषद् उपनिषत्कार संकेत करना चाहता है। नारायण तृतीय के वदार्थ के महावाक्य "तत् स्वमसि" के साथ जोडत है। उनके अनुसार जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है तू ही वह ब्रह्म है तो यही वह तीसरी अवस्था है। विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी तृतीय विश्वेश्वर्यम् की ये व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं पहली स्थिति में मात्र कर्म द्वारा अर्थात् धूमादि मार्ग द्वारा प्राप्त होने वाले चन्द्रलोक के ऐश्वर्य से अर्चि मार्ग द्वारा प्राप्त होने वाला दूसरा ब्रह्म लोक वा ऐश्वर्य श्रेष्ठ है और इससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है मात्र केवल ज्ञान द्वारा उपलब्ध होने वाला तीसरा ऐश्वर्य। शंकराचार्य के अनुसार तृतीय विश्वेश्वर्यम् अपने आप में और कुछ नहीं अपितु अव्यावृत्त परमव्योम रूप कारण ब्रह्म में स्थित सम्पूर्ण ऐश्वर्यरूप तृतीय फल है अर्थात् एक ऐसा अवसान जहाँ कारण ब्रह्म की अवस्था में आकर सभी का मूलरूप (ईश्वर) एक ही है। स्वामी निखिलानन्द^२ के अनुसार ब्रह्मालोक में अलौकिक शक्ति की प्राप्ति ही तृतीय अवस्था है। वास्तव में यही ध्यान तथा ज्ञान से प्राप्त होने वाले फल की ओर संकेत किया गया है जैसा कि शिवधर्मोत्तर में भी बतलाया गया है

ध्यानार्दश्वर्यमतुलमेश्वर्यात्सुखमुत्तमम् ।

ज्ञानेन तत्परित्यज्य विदेहो मुक्तिमाप्नुयात् ॥

अर्थात् ध्यान से अतुलित ऐश्वर्य मिलता है और ऐश्वर्य से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से उनका त्याग करके देहाभिमान से रहित हाकर मोक्ष प्राप्त करे। इस प्रकार जो ध्यान द्वारा प्राप्त होता है वह मात्र सासारिक सुख ही है। एक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसका त्याग का कारण भी बनता है।

१ केवलकर्मणा धूमादिमार्गेण प्राप्तव्यचन्द्रलोकेश्वर्यादुपासनेनार्चिरादिमार्गेण प्राप्तव्यब्रह्मलोकेश्वर्याच्च पर तदपेक्षया तृतीय केवलसम्यग्ज्ञानैकलभ्यम् । पृ० १८८ ।

२ दि उपनिषद्स, पृ० ८३ ।

ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों ने भी इस मन्त्र को उद्धृत किया है। शंकराचार्य
इसकी ब्रह्मसूत्र भाष्य (३२५, ६) में उद्धृत करते हैं। वहाँ पर प्रसंग है
'परामिथ्यानात् तुरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो'— इस पर शंकराचार्य का
कहना है कि क्या जीव और ईश्वर में समानधर्मत्व नहीं है ? समान धर्मत्व तो
विद्यमान है परन्तु अविद्या आदि के व्यवधान के कारण वह तिरोहित रहता है। वह
निरोहित होता हुआ भी परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास का प्रयत्न करने वाले सभी
व्यक्तियों की भासित नहीं होता जैसे तिमिर नामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के ओपधि
खाने पर भी उमका अन्धकार दूर नहीं होता। ईश्वर की कृपा के कारण ही किसी
विरले व्यक्ति को वह समानधर्मत्व भासित हाता है। स्वभावतः सभी व्यक्तियों
को वह भासित नहीं होता। ईश्वर के कारण ही जीव को बन्ध और मोक्ष प्राप्त होते
हैं। ईश्वरस्वरूप के अज्ञान के कारण बन्धन होता है और उसके स्वरूप ज्ञान से मोक्ष
की प्राप्ति होती है क्योंकि इसमें श्रुति का प्रमाण है "ज्ञात्वा देव ... .."।
शंवागम भी बंदिक है इस बात की सिद्ध करने के लिए श्रीकर भाष्य इस मन्त्र को
ब्रह्मसूत्र (१२.१) में उद्धृत करता है क्योंकि इस मन्त्र में शंवागम का अतीव प्रच-
नित पद पाश का प्रयोग किया गया है (सर्वपाशापहानि.)। श्रीकर भाष्य (४१
१२) में इस मन्त्र द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि शरीर सबधी
अज्ञान की निवृत्ति शिव के माहात्म्यकार से हो जाती है।

यस्माज्ज्ञानानन्तर परमपुरुषायसिद्धिस्तस्मात्—

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं

नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ।

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा

सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥१२॥

श्रीकर भाष्यम्—

एतत्प्रकृत केवलात्माकाशाब्रह्मरूप नित्य नियमेन ज्ञेयम् । किमत्रान्यसंस्थं न
स्वात्मसंस्थं ज्ञेयं नाजात्मनि बाह्ये । श्रूयते च—“तमात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिं शान्तरती नेतरेषाम्” (ब० उ० २।२।१२) इति । ... ..

अथर्वतद्यदपरोक्ष प्रत्यगात्मत्व तन्नित्यमविनाशि स्वे महिम्नि स्थित ब्रह्मं य
ज्ञेयम् । कस्मात् ? हि शब्दो यस्मादर्थं यस्मान्नात परं वेदितव्यमस्ति किञ्चिदपि ।
श्रूयते च बृहदारण्यके—“तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मा” (ब० उ० १।४।७)
इति ।

क्यमेतज्ज्ञेयम् ? इत्याह—भोक्ता जीवो भोग्यमितरत्ताके प्रेरितान्तर्यामो
परमेश्वर । तदेतत्त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मं वेति । भोक्त्राद्यदोपनेदप्रपञ्चविलापनेनैव निर्वि-
शेषं ब्रह्मात्मानं जानीयादित्यर्थं ।

इसको सदैव अपनी आत्मा में स्थित जानना चाहिए। इससे अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक को जानने से सब कुछ कथित (हो जाता है) यह (वही) ब्रह्म है।

भोक्ता, भोग्य प्रेरितारम्—इन तीन पदों में इस उपनिषद् का सार विद्यमान है। जैसा पहले भी बतलाया जा चुका है इस उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप त्रिविध है और यह त्रिपुटी ही ब्रह्म है। इसके जानने के पदचात् और कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता। शंकरानन्द के अनुसार सामर्थ्यहीन अजन्मा भास्ता है, अजा प्रकृति भोग्य है और ईश्वर प्रेरयिता है। नारायण का मत है कि भोक्ता अक्षर है (क्योंकि अन्तत क्षर और अक्षर को इसी उपनिषद् (११०) में अजन्मा कहा गया है। भोग्य क्षर है और प्रेरयिता ईश्वर है। विज्ञानभगवान^१ और उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि प्रकृत प्रसंग में द्वितीया विभक्ति के स्थान में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कार्योपाधिक घटावाशस्थानीय जीव भोक्ता है दृश्यमान जगत् भोग्य है और कारणोपाधिक ईश्वर प्रेरयिता है। इन दोनों टीकाकारों का एक और मुभाव है कि संभवत यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है अर्थात् भोक्ता भोग्य और प्रेरयिता—यह सर ही त्रिविध रूप ब्रह्म है। इसको जानने से सब कुछ विदित हो जाता है। शंकराचार्य का विचार है कि जीव भोक्ता है। भोक्ता और अन्तर्यामी में अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा अन्तर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है।

विज्ञानमिक्षु (ब्रह्मसूत्र ११४ भाष्य) इग मन्त्र का प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए करते हैं कि ब्रह्मज्ञान एवं ब्रह्मानुभूति दो भिन्न भिन्न तत्त्व हैं। 'उपक्रमोपसहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्। अर्थवादोपपत्ती च लिग तात्पर्यनिर्णये।' इस कारिका के आधार पर ब्रह्म के विषय में जो तात्पर्यमन्वय स्थापित किया जाता है वह तो फलार्थवाद के अतिरिक्त हो जाने पर केवल ब्रह्म के ज्ञान के विषय में ही गभय है न कि स्वयं ब्रह्म के विषय में। ब्रह्मज्ञान तथा ग्यय ब्रह्म का भिन्न भिन्न तत्त्व है। इस मन्त्र में प्रयुक्त 'नात पर वेदितव्य हि किञ्चित्' आदि द्वारा तो ब्रह्मज्ञान ही सिद्ध होता है। वेदान्तियों के मत में ब्रह्मज्ञान केवल ज्ञानविषय संबन्धितव्य पक्ष है और ब्रह्मानुभूति वैयक्तिक आधार पर ही होती है।

१ (१) भोक्ता भोक्तार, द्वितीयार्थे प्रथमा, कार्योपाधिक घटावाशस्थानीय जीव भोग्य ह्यजन्म प्रेरितार वाग्लोपाधिकमीश्वरम्। पृ० १८६।

(२) अथवा भोक्ता भोग्य प्रेरितार, प्रथमार्थे द्वितीया। पृ० १८६।

इवानोम् "ओमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत" (प्र० उ०, ५।५) ।
 "ओमित्यात्मानं युञ्जीत" (महानारा० २४।१) "ओमित्यात्मानं ध्यायीत" इति
 श्रुतेरात्मानमन्विष्य परामिध्याने प्रणवस्य नियमादभिध्यानाङ्गत्वेन प्रणव दर्शयति—

बह्व्यंया योनिगतस्य मूर्ति-
 नं दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः ।
 स भूय एवेन्धनयोनिगृह्य-
 स्तद्वोभयं च प्रणवेन देहे ॥१३॥

शांकर भाष्यम्

बह्व्यंयेति । बह्व्यंया योनिगतस्यारणितस्य मूर्तिः स्वरूपं न दृश्यते मयना
 त्प्राङ् नैव च लिङ्गस्य सूक्ष्मदेहस्य विनाशः । स एवारणितोऽग्निभूयः पुनः पुनरि-
 न्यनयोनिना मयनेन गृह्यः । योनिशब्दोऽत्र कारणवचनः । इन्धनेन कारणेन पुनः
 पुनर्मयनाद्गृह्यः । 'तदोभयम्' इवाधो वाशब्दः । तच्चोभयं तदुभयमिव मयनात्प्राङ्
 न गृह्यते । मयनेन च गृह्यते । तद्वदत्मा बह्विस्थानीयः प्रणवेनोत्तरारणितस्थानीयेन
 मयनाद्गृह्यते देहेऽम्बरारणितस्थानीये ॥१३॥

अग्नि रूसे अपनी योनि में दिखाई नहीं देती और न ही उसके लिए का
 नाम होता है वही (अग्नि) फिर अपने ईंधन रूपी कारण में ग्रहण की जा
 सकती है, उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिए के समान इस शरीर में ओम् के द्वारा
 आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है ।

उपनिषदीय शैली में कठिन से कठिन विषय को सरल ढंग में समझाने का अनोखा
 ही तरीका है । इसके लिए उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार की उपमाएँ, रूपक
 एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया है । प्रकृत मन्त्र में आत्मा की तुलना वींष्टस्थित
 अग्नि से की गई है । इस मन्त्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि अरणियों में
 रहती हुई अग्नि मन्थन में पूर्व दिखाई नहीं देती है और न ही इसके सूक्ष्म रूप का
 नाश होता है तथा उसी अरणि में स्थित अग्नि को ईंधन (योनि) के पुनः पुनः
 मन्थन द्वारा फिर भी देखा जा सकता है । यहाँ योनि शब्द का प्रयोग कारण के रूप
 में किया गया है । उसी प्रकार आत्मा भी मदैव विद्यमान रहती है परन्तु अविद्यादि
 के प्रभाव के कारण दिखाई नहीं देती और प्रणवद्वाग उमको शरीर में देगा जा
 सकता है । यहाँ पर "उभयम्" शब्द मादृश्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

तदेव प्रपञ्चयति—

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।
 ध्याननिर्मयनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निरुदवत् ॥१४॥

शांकर भाष्यम्

स्वदेहमिति । स्वदेहमरणि कृत्वाधरारणि ध्यानमेव निर्मयनं तस्य निर्मयन-
 स्याभ्यासाद्देवं ज्योतीरूपं प्रपश्येन्निरुदवत् ॥१४॥

अपने शरीर को (निम्न अरणि) बनाकर और प्रणव को उत्तरारणि बना कर ध्यानरूप मन्थन के अभ्यास से छिपे हुए देव को देखे ।

स्वदेहमरणिम्—पिछले मन्त्र में अग्नि के प्रतीक द्वारा यह सकेत किया गया था कि जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है और दिखाई नहीं देती उसी प्रकार शरीर में आत्मा भी विद्यमान रहती है और अविद्यादि के कारण यह भासित नहीं होती है । यहाँ इस मन्त्र में उस सकेत को और अधिक व्यापक रूप दे दिया गया है । शरीर स्थित आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को नीचे की अरणि समझना चाहिए । इसी मन्त्र में आगे कहा गया है कि प्रणव को उत्तरारणि बना कर ध्यानरूपी मन्थन के द्वारा छिपे हुए देव को देखना चाहिए । शरीर स्थूल तत्त्व है और प्रणव सूक्ष्म तत्त्व है । तो फिर मन्थन में इन दो विपरीत तत्त्वों का प्रयोग कैसे हो सकता है ? क्या मन्थन में शरीर तथा प्रणव का प्रयोग हो सकता है ? शंकरानन्द^१ का मत है कि शरीर तो मात्र उपलक्षण है और शरीर द्वारा वास्तव में हृदय अभिप्रेत है अर्थात् हृदय को नीचे की अरणि बनाना चाहिए और प्रणव को ऊपर की अरणि बनाना चाहिए । इस मारे प्रसंग का तापस्य है कि हृदय में प्रणव का निदिध्यासन किया जाना चाहिए । नारायण के अनुसार शरीर प्रणव का आधार है । विज्ञानभगवान्^२ का कहना है कि अपने उम शरीर को निम्न अरणि बनाना चाहिए जो आत्मतत्त्व का तिरस्कार करनेवाला तथा अविद्यादि के कारण कायकारण की परम्परा को नकारने वाला है । उस शरीर को निम्न अरणि, समझना चाहिए जो आत्माभिव्यक्ति का मात्र एक स्थान है, ऐसा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है । शंकराचार्य के अनुसार देह (शरीर) अरणि है ।

प्रणव चोत्तरारणिम्—ध्यानरूपी मन्थन में प्रणव को ऊपर की अरणि बनाना चाहिए ऐसा शंकरानन्द का मत है । नारायण^३ मन्थन के इस प्रसंग को खींच कर तन्त्र की ओर ले जाते हैं और उनका कहना है कि षट्चक्र का भेदन करके ऊर्ध्वगमन ही उत्तरारणि है । विज्ञानभगवान् मानते हैं कि प्रणव ही देवतार है और उसको संप्रज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । उपनिषद्ब्रह्मयोगी के अनुसार सोलह मात्राओं से युक्त प्रणव उत्तरारणि है । शंकराचार्य ने यहाँ पर मौन रहना ही उचित समझा है ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासात्—ध्यानरूपी मन्थन के अभ्यास द्वारा ही उस छिपे हुए देव को देखे । जहाँ तक ध्यान और अभ्यास का प्रश्न है पातञ्जल^४ योग सूत्रों में

- १ स्वदेह स्वशरीर शरीरेणोपलक्षित हृदय अरणि कृत्वा । पृ० ६७ ।
- २ स्वदेहमरणि कृत्वा स्वस्याऽऽमतत्त्वम्यातिरम्बारकाविद्यातत्त्वार्थकारणसघातलक्षण देहम् । पृ० १६० ।
- ३ उत्तरारणि तस्य षट्चक्रभेदनेनोर्ध्वं नीतत्वान् । पृ० १५१ ।
- ४ (१) पातञ्जल योगसूत्र २२ तथा २३ (ध्यान) ।
(२) पातञ्जल योगसूत्र, ११३ तथा १४ (अभ्यास) ।

इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। जैसे अररिण्यो मे से अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए निरन्तर मन्थन करना पड़ता है उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा को जानने के लिए ध्यान एवं निदिध्यासन का अभ्यास करना आवश्यक है। यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि बार बार अभ्यास की ओर क्यों सचेत किया गया है। ससार में प्रायः यह देखा जाता है कि हम जिन क्रिया-वत्तापो का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं हमें उनमें एक विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त हो जाती है और हम अभ्यास द्वारा अपने अभिप्रेत पदार्थ को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। परन्तु जहाँ तक आत्मज्ञान या आत्मानुभूति का प्रश्न है यह संभव है कि निरन्तर अभ्यास के पश्चात् भी इसका ज्ञान प्राप्त न हो क्योंकि यह प्रयत्न करने वाले की इच्छा पर निर्भर नहीं है। यहाँ पर स्थिति बिलकुल विपरीत है क्योंकि ऋठोपनिषद् (१२२३) में कहा गया है कि यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होती है, न बुद्धि से और न बहुधृत हाने से प्राप्त होती है। जिसको यह स्वयं चुनती है केवल उसी के द्वारा ही यह प्राप्त होती है और उसी को अपने शरीर को उद्घाटित करती है (नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । दमेर्वैव वृष्टते तेन सन्दस्तस्यैव आत्मा विवृष्टते तन स्वाम् ।) इसलिए परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो निरन्तर अभ्यास करना ही श्रेयस्कर है। निरन्तर अभ्यास के पश्चात् यह संभव है कि आत्मानुभूति हो सके। शंकरानन्द के अनुसार उत्तराररिण्यो को बसकर पकड़ कर दवाना और निम्न अररिण्यो पर निरन्तर घुमाना मन्थन है। ऐसे मन्थन का निरन्तर अभ्यास किया जाना चाहिए। नारायण के अनुसार ध्यान ही निमंथन है और उसका पुनः पुनः करना ही अभ्यास है। विज्ञानमयवान के अनुसार निदिध्यासन ही निमंथन है और उसके अभ्यास द्वारा देव अर्थात् छातनस्वभाव वाले तथा सुख, सवित् और आत्मतत्त्व को देवे। उपनिषद्ब्रह्मयोगी मानते हैं कि ब्रह्म (स्वमात्र) का अनुसन्धान ही निमंथन का अभ्यास है। शंकराचार्य के अनुसार ध्यान ही निमंथन है, उस निमंथन के अभ्यास से देव—ज्याति स्वरूप परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देवे।

उक्तस्यार्थस्य द्रष्टव्ये दृष्टान्तान् बहून् दर्शयति—

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पि-
राप स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ।
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ
सत्येर्ननं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥

शंकरभाष्यम्

तिलेषु तैलं । यन्त्रपीडनेन तैलं गृह्यते । दधनि मथनेन सर्पिरिव । अपा स्रोतं गु नदीषु मूखननेन । अरणीषु चाग्निर्भयनेन । एवमात्मात्मनि स्वात्मनि गृह्यतेऽसौ

मननेनात्मभूतवेहादिष्वन्नमयाद्योयोपाधिप्रविज्ञापनेन निविशेये पूर्णानन्दे स्यात्मन्वेवा-
यम्यत इत्यर्थः ।

केन तर्हि पुरुषेणात्मन्वेव गृह्यते ? इत्यत आह—सत्येन यथाभूतहितार्थवच-
नेन भूतहितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोक्तम्” इति स्मरणात् । सपत्नेन्द्रियमनसामंकाप्रप-
सङ्गत्वेन । “मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्य परम तपः” इति स्मरणात् । एनमा-
त्मानं योऽनुपश्यति ॥१५॥

जैसे तिलो में तेल, दही में घी स्रोतो में जल तथा अरणियो में अग्नि
(स्थित है), उसी प्रकार जो इसे सत्य और तप द्वारा बार-बार देखता है उसे यह
आत्मा आत्मा में ही ग्रहण होती है ।

अभी-अभी उपनिषद्कार ने बतलाया है कि अग्नि पाण्ड में स्थित रहती
है परन्तु उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता और निर्मथन द्वारा उग अग्नि को देखा जा
सकता है, उगी प्रकार आत्मा भी शरीर में विद्यमान रहती है और ध्यान रूपी
निर्मथन से उसको भी देखा जा सकता है । जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि
उपनिषदों में बठिन बात को अतीव सरल शैली के माध्यम से समझाया गया है ।
एतदर्थं नाना प्रकार की उपमाएँ रूपक तथा प्रतीकों का प्रयोग किया गया है ।
यहाँ पर भी इसी बात को समझाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है ।
इन सभी प्रतीकों की एक विशेषता है कि इन सभी में एक निगूढ तत्त्व है जिसको
प्रयत्नपूर्वक ही देखा जा सकता है । सभी में कुछ-न-कुछ तत्त्व अन्तर्निहित है परन्तु
सामान्यतया वह दिखाई नहीं देता । जिस प्रकार अग्नि को प्राप्त करने के लिए
मन्थन की आवश्यकता पड़ती है, उगी प्रकार ये सभी कोई-न-कोई प्रयत्नमापेक्ष
हैं । बिना प्रयत्न के इनके अन्तर्निहित तत्त्वों का प्राप्त होना तो दूर रहा उनको
चाक्षुष नेत्रों से देखा भी नहीं जा सकता । आत्मा भी इसी प्रकार मनुष्य की
अन्तरात्मा में निहित है ।

जैसे तिलो में तेल विद्यमान रहता है और वह तेल यन्त्रनिष्पीडन द्वारा
ही अभिव्यक्त होता है । आत्मा भी उसी प्रकार सब में विद्यमान है और उसकी
अभिव्यक्ति भी एक विशेष क्रमबद्ध तपस्या द्वारा ही होती है विज्ञानमगवान और
उपनिषद्ग्रह्यायोगी का मत है कि तिलो में तेल का उदाहरण आत्माभिव्यक्ति का
परिचायक है । दही में से निकलने वाला मक्खन सगुण ग्रह के समान है और
अग्नि पर तपाए जाने के पश्चात् पुरुषार्थरूप में अभिव्यक्त होनेवाला सुगन्धियुक्त
घृत निर्गुण ब्रह्म का परिचायक है । जो जल स्रोतो से या सूखी नदियों से निकाला
जाता है वह जल ताप को क्षमन करने वाला है । आत्मतत्त्व की अभिव्यक्ति भी
इसी प्रकार है । स्रोत से जल का निकलना विश्वभर के सताप उपशमन हेतु
का परिचायक है । अरणियो से अग्नि की प्राप्ति होती है, अर्थात् अरणियों
अपने आप को जलाकर अग्नि उत्पन्न करती हैं । अरणियों में स्थित अग्नि मथन

द्वारा अभिव्यक्त होती है। आत्मा भी उसी प्रकार इस कार्यकारणसघात रूपी ससार में अन्तर्निहित रहती है और वह श्रुति, आचार्य की कृपा, श्रवण, मनन, चिन्तन तथा निदिध्यासनादि उपायों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, ऐसा उपनिषद्-ब्रह्मयोगी मानते हैं। सत्य-यमादि साधनों का परिचायक है और तप बाह्य तथा अन्तःकरण के निरोध का परिचायक है। सत्य तथा तप से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्य तथा तप से जो इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसी व्यक्ति के द्वारा यह आत्मा उसके अपने अन्तःकरण में उपलब्ध होती है।

कथमेनमनुपश्यति ? इत्यत आह—

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापितम् ।

आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् ॥

तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् ॥१६॥

शांकरभाष्यम्—

सर्वव्यापिनमिति । सर्वं प्रकृत्यादिविशेषान्तं व्याप्यावस्थितं न देहेन्द्रियाद्य-
ध्यात्ममात्रावस्थितमात्मानं क्षीरे सर्पिरिव सारस्त्वेन निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्वपित-
मात्मविद्यातपोमूलं कारणम् । श्रूयते च—“एष ह्येव साधुकर्म कारयति ।”
(कौषी० उ० ३।८) “ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते” (गीता १०।१०)
इति ।

अथवात्मविद्या च तपश्च यस्यात्मलाभे मूलं हेतुरिति । तथा च श्रुतिः—
“विद्ययाभूतमश्नुते” (ई० उ० ११) । “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” (तै० उ० ३।२।१)
इति च । ब्रह्मोपनिषत्परमुपनिषत्फलमस्मिन्परं श्रेय इति । यः सत्यादि साधनसंयुक्तः
स एव सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापितमात्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्पर-
मनुपश्यति । सर्वगत ब्रह्मात्मदर्शनात्मन्येव गृह्यते नासत्यादियुक्तेन परिच्छिन्नब्रह्मा-
न्नमयाद्यात्मना । श्रूयते च—“सत्येन तभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्म-
चर्षेण नित्यम् । न एषु जिहामनूत न माया च” (प्र० उ० १।१६) इति । द्विवचन-
मध्यापपरिसमाप्त्यर्थम् ॥१६॥

दूध में घृत के समान ही आत्मा सर्वव्यापी है, यह आत्मविद्या और तप का मूल है। (उपनिषद् द्वारा प्रतिपादित) वह परम ब्रह्म है। (उपनिषद् द्वारा प्रतिपादित) वह परम ब्रह्म है।

सरलतम शैली के प्रतीकों में ब्रह्म एव आत्मा-परमात्मा संबंधी तत्त्वों को रामभाने की शृंगला में यह अन्तिम मन्त्र है। अभी तक विचार किया जा रहा था

किं तिल, दही, स्रोत तथा अरुणियो मे एक तत्त्व विद्यमान है जो हमारे नेत्रों द्वारा साक्षात् प्रतीयमान नहीं होता। उस तत्त्व की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया आवश्यक है। सभी में वह तत्त्व निगूढतम रूप में अन्तर्निहित है। सादृश्य के आधार पर बताया गया है कि आत्मा का ग्रहण भी उसी प्रकार आत्मा में ही किया जाता है, उसके लिए आवश्यकता है सत्य तथा तप की। पूर्वोक्त प्रतीकों में दूध नामक एक प्रतीक और जोड़ दिया गया। सभ्यत ऋषि ने अपनी बात को और अधिक सरल ढंग से कहने का प्रयास किया है। सबसे पहले विचारणीय है कि सबसे अधिक सर्वव्यापी क्या है। भट्टत्येव हमारे मन में आकाश नामक एक महाभूत की कल्पना अवतरण होती है। आकाश सबसे अधिक सर्वव्यापी है ऐसा हम अपने बुद्धिसाध्य से जानते हैं। पर आत्मा इसमें भी अधिक सर्वव्यापी है, वह तो स्वयं प्रकाश और चिदानन्द स्वरूप है। परन्तु वह सर्वव्यापी आत्मा क्या दिखाई देती है? लौकिक उदाहरण में क्या दूध में घी कहीं दिखाई देता है? परन्तु न देने पर भी वह वस्तु जाति रूप में सदैव दूध में अन्तर्निहित रहती है। उसी प्रकार यह आत्मा भी सर्वत्र विद्यमान रहती है। यह तो वास्तव में न केवल विद्या तथा तप का ही मूल है अपितु वह सब ही पदार्थों का मूल है क्योंकि स्वयं श्वेताश्वतरोपनिषद् का ही प्रमाण है य कारणाति निखिलानि तानि कालात्मपुषतान्यधितिष्ठत्येक (१३)। वह तो बाल का भी कारण है। उस स्वयंप्रकाश तथा चिदानन्दस्वरूप आत्मा की श्रवण, मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन द्वारा उपासना करने से उसका साक्षात्कार होता है। वास्तव में यह साक्षात्कार ही विद्या है। अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम के आचार के अनुकूल आत्म ज्ञान का साधन ही तप है ऐसा शंकरानन्द^१ का विचार है। विद्या और तप तो मात्र उपलक्षण है। वह तो सारे ससार का उपादान कारण है और उमकी प्रतीति तो सम्यग् ज्ञान द्वारा ही सभव है। यहाँ पर अन्तिम चरण की पुनरुक्ति की गई है। संस्कृत के ग्रंथों में ग्रन्थ या अध्याय के अन्त में प्रायः इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ देखी गई हैं। प्रकृत पुनरुक्ति को लेकर ही कुछ विद्वानों^२ का मत है कि सभ्यत श्वेताश्वतरोपनिषद् मूलरूप में एक ही अध्याय का रहा ही तथा कालान्तर में इसमें पाँच अध्याय और जोड़ दिए गए हों। इस बात का एक हल्का सा संकेत हमें इसके छठे अध्याय के अन्तिम चरण की पुनरुक्ति से भी होता है।

१ तप आत्मज्ञानसाधन स्ववर्णात्ममोचिताचाररूपम् । पृ० ६८ ।

२ रानाडे, रामचन्द्र दत्तात्रेय, उपनिषद् दर्शन या रचनात्मक सर्वेश्वर, पृ० २१

१९७१, जयपुर।

द्वितीयोऽध्यायः

ध्यानमुक्तं ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्नित्यमूढवदिति परमात्मदर्शनोपाय-
त्वेन । इदानीं तदपेक्षितसाधनविधानार्थं द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तस्मि-
न्नाद्यं सवितारमाशास्ते—

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥१॥

शांकरभाष्यम्—

युञ्जान इति । युञ्जानः प्रथमं मनः प्रथमं ध्यानारम्भे मनः परमात्मनि
संयोजनीयं धिय इतरानपि प्राणान् । “प्राणा वं धियः” इति श्रुतेः । अथवा धियो
बाह्यविषयज्ञानानि । किमर्थम् ? तत्त्वज्ञानाय सविता धियो बाह्यविषयज्ञानादग्ने-
र्ज्योतिः प्रकाशं निचाय्य हृद्वा पृथिव्या अर्धस्मिन्शरीर आभरदाहारत् ।

एतदुक्तं भवति—ज्ञाने प्रवृत्तस्य मम मनो बाह्यविषयज्ञानादुपसंहृत्य परमा-
त्मन्येव संयोजयितुमनुप्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीना यत्सर्वं वस्तुप्रकाशनसामर्थ्यं तत्
सर्वमस्मद्वागादिषु संपादयेत् सविता यत्प्रसादादवाप्सते योग इत्यर्थः । अग्निशब्द
इतरासामर्थ्यनुप्राहकदेवतानामुपलक्षणार्थः ॥१॥

सूर्य ने पहले मन (और) बुद्धि को तत्त्वज्ञान में लगाते हुए अग्नि की ज्योति
का अवलोकन कर (उसे) पृथिवी पर स्थापित किया ।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत—अग्नि की ज्योति का अवलोकन
कर उसे पृथिवी पर स्थापित किया । पिछले अध्याय में “स्वदेहमरिण कृत्वा”
आदि मन्त्रों से यह प्रतिपादित किया गया था कि ओम् के द्वारा समाधि के माध्यम
से आत्मा का साक्षात्कार किया जाना चाहिए । अतः इस अध्याय में योग द्वारा
आत्मदर्शन का विधान किया गया है । सर्वप्रथम पाँच मन्त्रों में सूर्य देवता से प्रार्थना
की गई है कि आप हमारे मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों को उनके तत्त्व विषय भोगों से
हटा कर तत्त्वचिन्तन में लगायें । ये पहले पाँच मन्त्र तैत्तिरीय संहिता ४.१.१-५;
वाजसनेयी संहिता ११-१-५ तथा शतपथ ब्राह्मण ६.३.१-१२-१५ से लिए गए हैं ।
वहाँ पर इन मन्त्रों का प्रयोग यज्ञ के सन्दर्भ में किया गया है । क्योंकि ये मन्त्र वहाँ
पर यज्ञ के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुए हैं । स्वभावतः वहाँ इनका यज्ञपरक ही अर्थ हो
सकता है परन्तु यहाँ पर ये सूर्य के प्रति मात्र प्रार्थनाएँ हैं । जहाँ तक इन मन्त्रों के
यहाँ पर उद्धृत किए जाने का प्रश्न है इस पर मैक्समूलर^१ का कथन है कि क्योंकि
इनमें केवल सूर्य का आह्वान ही किया है अतः इनका यहाँ पर विशेष रूप से योग

के सदभं म कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मंस मूलर^१ का विचार है कि शंकराचार्य ने इन मन्त्रों को याग के सदभं में इतना तोड़ा मरोड़ा है कि वे लगभग विलुप्त निरर्थक बन गए हैं। प्रकृत प्रसंग में कहा गया है कि अग्नि की ज्योति का अवलोकन करके उसे पृथिवी पर स्थापित किया जा करे। यहाँ पर यह विचारणीय है कि क्या अग्नि तथा उसकी ज्योति पृथक् पृथक् है और उसके पृथिवी पर स्थापित करने से ऋषि का क्या तात्पर्य रहा होगा। इस प्रसंग को लेकर टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद है। इस प्रसंग में शंकरानन्द का कथन है कि अग्नि स्वयंप्रकाश-स्वरूप ज्योति है। उसको मन से देखना चाहिए। सर्वप्रथम मन का योजन करना चाहिए क्योंकि अर्थार्थिक चञ्चल इन्द्रियों तथा प्राणों का मन के अकुश के बिना निग्रह करना कठिन है। समाहित मन के द्वारा ज्योति का अवलोकन करके सूर्य देवता बुद्धि को तत्त्व में लगाए। स्थूल ब्रह्माण्ड तथा विराट् शब्द से अभिव्यक्त होने वाली पृथिवी और सूक्ष्म आत्म तत्त्व को अव्याकृत किया जा भली भाँति पालन पोषण किया। ऐसा लगता है कि शंकरानन्द अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत को अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य तथा पृथिव्या अध्याभरत के रूप में दो वाक्यों में विभक्त कर इसकी व्याख्या करते हैं। नारायण मानते हैं कि यहाँ मन हिरण्यगर्भ का द्योतक है। तत्त्वभाव को वे तस्य भाव मानकर व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार धिय प्राणो वा बोधक है। नारायण^२ के अनुसार अग्नि की ज्योति आत्मा का प्रकाश है और मन की मनन शक्ति तथा इन्द्रिय शक्ति ही आत्मीय तेज है। उसको सारी प्रजा पर स्थापित करे। समष्टि मन ही द्युष्टि रूप में प्रजा में स्थापित होता है। विज्ञानभगवान^३ तथा उपनिषद् ब्रह्मयोगी इस मन्त्र की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। सूर्य देवता मन को तत्त्वचिन्तन के लिए परमात्मा में लगाता है। वह सूर्य देवता बुद्धि, मन तथा उसके विनोप की निमित्तभूता इन्द्रियों को आसुरी वृत्तियाँ रा राकर सात्त्विक वृत्ति में लगाता है। अग्नि की ज्योति उपलक्षण है। अग्नि सब ज्योतियों का भी ज्योति

१ सेन्ट्रिड बुक्म ऑफ् दि ईस्ट, वाल्यूम् १५, भाग २, पृ० २३८।

२ अग्नेरात्मनो ज्योति प्रकाशात्मक निचाय्य दृष्ट्वा मनसो मननशक्तिरिन्द्रिय-शक्तिश्चाऽऽत्मीयमेव तेज इत्यर्थं । तन्मन पृथिव्यै विस्तीर्णप्रजाया अध्याभरदध्याहरति । पृ० १५२।

३ मनोविशेषहेतुभूतज्ञानेन्द्रियाण्यासुरवृत्तिभ्यो विद्योऽय सात्त्विकवृत्तिभि रायाजय-न्नग्नेर्ज्योतिरग्नेरित्युपलक्षणम् । अग्न्यादिमवज्योतिषा ज्योति । तद्देवा ज्योतिषा ज्योतिरिति श्रुयन्तरे च प्रसिद्ध निचाय्य निरिच्य पृथिव्या अध्याभरत् । पृथिव्या इत्युपलक्षण पृथिव्यादिपञ्चभूतात्मकनायनारणसघातादधि तत्सघाते तत्रापि बुद्ध्याभरदहरत् । तत्पदार्थभूत ब्रह्मज्योतिः कायकारणसघाते प्रत्यक्त्वेनाभिव्यनक्तीति यावत् । पृ० १६२।

है। देवताओं ने उसी ज्योति का अवलोकन करके पृथिवी पर स्थापित किया। पृथिवी का प्रयोग भी उपलक्षण है। पृथिवी पञ्चमहाभूत तथा कारणकार्यसंघात का द्योतक है। उस संघात में बुद्धि तत्त्व में उस ज्योति को स्थापित करे। उस कार्य-कारणसंघात में प्रत्येक व्यक्ति में वही ब्रह्मज्योति विद्यमान है। शंकराचार्य का कहना है कि सविता देवता अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं के विषयप्रकाशन—सामर्थ्य का अवलोकन कर उसे पृथिवी से ऊपर इस शरीर (शरीर-रूप इन्द्रियो) में स्थापित करे। किसलिए? —तत्त्व अर्थात् तत्त्वज्ञान के लिए। यहाँ प्राण ही बुद्धि है।

अभी हमने टीकाकारों द्वारा किए गए अर्थों पर विचार किया। परन्तु इन सब पर विचार करने के बाद भी कोई बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। प्रश्न है कि अग्नि की ज्योति से ऋषि का क्या तात्पर्य है और उसको किस प्रकार पृथिवी पर स्थापित किया जाए। इस बात को हम केनोपनिषद् के कुछ मन्त्रों से समझ सकते हैं। केनोपनिषद् के ये मन्त्र निम्नलिखित हैं

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनो यद् वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात्लोकामृता भवन्ति ॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैत-
दनुशिष्पात् ।

अग्न्यदेव तद् विदितादधि अविदितादधि । इति शुधुम पूर्वेषां ये नस्तद्
व्याचचक्षिरे ॥

यद् वाचानमुदित येन वाग्मुद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यन्मनसा न मनुते येनाह्ममनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणं प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (केनोपनिषद् १.२-८)

उपर्युक्त मन्त्रों में एक ऐसे तत्त्व की ओर सकेत किया गया है जिसके द्वारा हमारी इन्द्रियाँ अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। हमारी सारी इन्द्रियाँ पार्थिव हैं। प्रकृत मन्त्र में “अग्नेर्ज्योतिर्निश्चारय” सभवतः प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ अग्नि की ज्योति का अवलोकन करने से ऋषि का तात्पर्य है कि अग्नि एक ज्योति पृथक् नहीं है। श्रुति में अग्नि को ज्योतियो की भी ज्योति कहा गया

है। पृथिवी शब्द का प्रयोग भी प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। इसके साथ-साथ नेत्र, श्रवण, मन, प्राण तथा वाणी आदि सभी पार्थिव इन्द्रियाँ हैं। ज्योति का भवलावन करने से सम्भवतः ऋषि का संकेत उस तत्त्व की ओर है जिससे हमारी इन्द्रियाँ अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। उस तत्त्व को सारे ब्रह्माण्ड, स्थूल तथा सूक्ष्म तथा इन्द्रियो के ऊपर अर्थात् उनके अधिष्ठातृ देवताओं से भी ऊपर स्थापित करे। इस प्रकार इस प्रसंग में अग्नि, ज्योति तथा पृथिवी ये तीन शब्द प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। पाँचो टीकाकारों में से केवल विज्ञानमगवान^१ ने ही इस अर्थ का हल्का सा संकेत अपने विवरण नामक भाष्य में किया है।

जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है कि द्वितीय अध्याय के प्रथम पाँच मन्त्र तैत्तिरीय संहिता, वाजसनेयिसंहिता तथा शतपथ ब्राह्मण से लिए गए हैं अतः यहाँ पर तत्त्व प्रकरण में लिए गए अर्थ पर विचार करना प्रासंगिक होगा। तैत्तिरीय संहिता^२ (४.१.१.१) के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा। सूर्य देवता (प्रेरक और परमेश्वर) सर्व प्रथम मन का अग्नि चयन में लगाता है। अग्नेर्ज्योतिर्निष्ठाप्य से तात्पर्य है कि चीयमान अग्नि तथा उससे राफल होने वाले कर्मों के स धनभूत तत्त्व को पृथिवी के ऊपर स्थापित करे।

वाजसनेयी संहिता (१.१.१) के उबट भाष्य तथा महीधर भाष्य द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मन्त्र का प्रयोग अग्नि चयन के समय किया जाता था। उबट भाष्य^३ में बतलाया गया है कि प्रजापति ने अग्नि सबधी आठ अध्यायों का दान किया। इसके पश्चात् यहाँ पर आने बरान मिलता है कि प्रजापति ने पहली चिति को देखा और प्रजापति ही उसके ऋषि हैं। देवताओं ने दूसरी चिति को देखा और वे ही उसके ऋषि हैं। इन्द्राग्नी तथा विश्वकर्मा ने तीसरी चिति को देखा और वे ही उसके ऋषि हैं। ऋषियों ने चौथी चिति को देखा और वे उसके ऋषि हैं। परमेष्ठी ने पाँचवीं चिति को देखा और परमेष्ठी ही उसके ऋषि हैं। अग्नि के आरम्भ में सविता पहले मन का नियोजन करता हुआ और उसके बाद बुद्धि का विस्तार करता है अर्थात् मन से पर्यालोचन करके बुद्धि में अवधारण करता है। उबट भाष्य में तत्त्वाय को 'तनु विस्तारे' धातु से संबद्ध किया गया है और तत्त्वाय का अर्थ विस्तार करके किया गया है। उबट भाष्य में अग्नि सबधी ज्याति को ही अग्नि की ज्योति माना गया है। निष्ठाप्य से तात्पर्य है प्राप्त करने, अर्थात् पाँच पशुओं में प्रविष्ट हुए को प्राप्त करके उसके पश्चात् पशुरूप पृथिवी पर स्थापित किया अर्थात् ईंटों के मध्यम से अग्नि चयन किया।

१ विवरण पृ० १६२।

२ तैत्तिरीय संहिता, उट भाष्य, ० १.६.४३, आवापूनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावली पूना, १९४८।

३ वाजसनेयी संहिता, उबट भाष्य, पृ० १८३, बंबई, १९२६

उबट भाष्य के समान ही महीधर भाष्य भी पाँच चितिया का वर्णन करता है। महीधर भाष्य^१ के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार से किया जा सकता है सबका प्रेरक सविता प्रजापति है। चीयमान अग्नि सबधी तेज को पाँच पशुओं में प्राप्त करके या सफल कर्मों के साधन का निश्चय करके पशुरूप पृथिवी पर स्थापित किया। ईंटों को बनाकर अग्नि चयन किया। श्रुति में सविता को प्रजापति का वाचक बतलाया गया है। सबसे पहले अग्नि के आरम्भ में मन का याजन करते हुए ईंटों से सबधित ज्ञान का विस्तार करके अर्थात् मन से पर्यालोचन करके बुद्धि में धारण किया।

शतपथ ब्राह्मण^२ (६३ ११२) में भी इस मन्त्र का प्रयोग यज्ञ के सदर्भ में किया गया है।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे ।

सुवर्गोऽयं शक्त्या ॥२॥

शाकरभाष्यम्

युक्तेनेति । यदा तस्याय मनो योजयन्नुप्राहकदेवताशक्त्याधानेन देहेन्द्रिय-
दाढ्यं करोति तदा युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयोजितेन मनसा वय तस्य देवस्य
सवितुः सवेऽनुज्ञाया सत्यां सुवर्गोऽयं स्वर्गप्राप्तिहेतुभूताय ध्यानकर्मणे ध्यासासामर्थ्यं
प्रयतामहे । परमात्मवचनोऽत्र स्वर्गशब्दः । तत्प्रकरणात्तस्यैव सुखरूपत्वात्तदशक्त्वा-
च्चेतरस्य सुखस्य । तथा च श्रुति — 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजी-
वन्ति' (बृ० उ० ४।३।३२) इति ॥२॥

सूर्य देव की आज्ञा से एकाग्र बुद्धि वाले मन से हम अपनी शक्ति के अनुकूल स्वर्ग के लिए साधन भूत (कर्म) का प्रयत्न करें।

सुवर्गोऽयं—वाजसनेयी संहिता (११२) में उसके स्थान पर स्वर्गोऽयं पाठ उपलब्ध होता है। शंकरानन्द इसके स्थान पर स्वर्गोऽयं पाठ स्वीकार करते हैं। शंकरानन्द के अनुसार जिसके लिए स्वर्ग में प्रार्थना की जाती है वह ही स्वर्गोऽयं है। अविद्या आदि से निवृत्ति तथा मोक्ष ही वह तत्त्व है जिसको स्वर्ग में भी माँगा जाता है। नारायण के अनुसार स्वर्गोऽयं से उन कर्मों से तात्पर्य है जिनके द्वारा शरीर सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ग निमित्त कर्म किए जाते हैं। सात्त्विक प्रवृत्तियों के कारण अन्तःकरण के शुद्ध होने पर अपवर्ग की सिद्धि के लिए परमात्मा ने प्राणियों को शरीर प्रदान किया है अतः स्वर्ग को प्राप्त करने वाले कर्मों को करने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। विज्ञानसगवान् मानते हैं कि निरतिशयानन्द की अभिव्यक्ति के हेतुभूत ध्वरण, मनन, चिन्तन तथा निदिध्यामनादि उपायों को हमें अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। इसी प्रकार उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी यही मानते

१ वाजसनेयी संहिता, महीधर भाष्य, पृ० १८३ बवई, १९२६।

२ शतपथ ब्राह्मण, शायण भाष्य, पृ० ७७, बवई १९४०।

इन्द्रियो को विषयो से रोककर विशेष रूप से अग्नि कर्म में प्रेरित करता है । महती चीपमान अग्नि के तेज को बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाए तथा उसके तत्त्व इष्टिका विषयक ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए । शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार इस मन्त्र में मन ही सूर्य है और प्राण देवता है । सूर्य ही महान् ज्योति है ।

तस्यंयमनुजानतो महती परिष्टुतिः कर्तव्येत्याह—

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो

विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक

इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥

शाकरभाष्यम्—

युञ्जत इति । युञ्जते योजयन्ति ये विप्रा मन उत युञ्जते धिय इतराण्यपि करणानि । धीहेतुत्वात्करणेषु धीशब्दप्रयोगः । तथा च श्रुत्यन्तरम्—“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह” (फ० उ० २।३।१०) इति । विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्य बृहतो महतो विपश्चितः सर्वज्ञस्य देवस्य सवितुर्मही महती परिष्टुतिः कर्तव्या । कविप्रः ।

युनरपि तमेव विशिनष्टि—वि होत्रा दधे होत्रा. क्रिया यो विदधे वयुनाविप्र-ज्ञावित्सर्वज्ञानात्साक्षिभूत एकोऽद्वितीयः । ये विप्रा मनसादिकरणानि विषयेभ्य उपसहृत्वात्मन्येव योजयन्ति तैर्विप्रस्य बृहतो विपश्चितो महती परिष्टुतिः कर्तव्या होत्रा विदधे वयुनाविदेकः सविता ॥४॥

ब्राह्मण लोग अपने मन एवं इन्द्रियो को (उस) महान् (और) सर्वज्ञ (परमात्मा) में लगाते हैं । प्रज्ञावान ने यज्ञादि क्रियाओं वा विधान किया है । उस सूर्य देव की महती स्तुति (करनी चाहिए) ।

विपश्चित—सर्वज्ञ । शंकरानन्द के अनुसार स्वयंप्रकाशमान तथा चिदेकरस ही विपश्चित है । नारायण मानते हैं कि विपश्चित सर्वदर्शी है । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी विपश्चित वा सर्वज्ञ ज्ञान के स्वभाव से जोड़ते हैं । उनका कहना है कि ब्राह्मण जग ज्ञान के लिए अपने मन एवं बुद्धि को परमात्मा में लगाने हैं । शंकराचार्य विपश्चित वा सर्वज्ञ करते हैं ।

वयुनावित्—प्रज्ञाविन् । शंकरानन्द वयुनावित् वा अर्थ अभिप्राय को जानने वाला करते हैं । नारायण इस पर केवल ध्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं कि वयुनावित् के स्था पर वयुनावित् में दीर्घ आकार वा प्रयोग छान्दस है । विज्ञान-भगवान तथा उपनिषद् ब्रह्मयोगी भी इनको वयुनावित् ही मानते हैं । उनका कहना है

१. शतपथ ब्राह्मण, सायण भाष्य, पृ० ७७, बर्बर, १६४० ।

कि यह बुद्धि का वाचक है क्योंकि बुद्धि ही सभी कर्मों की साक्षी होती है। शंकराचार्य इसका अर्थ प्रज्ञावित् अर्थात् सब कुछ जानने के कारण साक्षी स्वरूप करते हैं।

इस मन्त्र का अर्थ तैत्तिरीय संहिता^१ (४ १ १ ४) तथा वाजसनेयी संहिता^२ (११ ४) में यज्ञ की दृष्टि से इस प्रकार किया गया है अग्नि चयन से समृद्ध और यज्ञप्रयोगविद् यजमान अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न एव दानादि से पूर्ण करता है, अतः वे ब्राह्मण (जो यज्ञ कर्म में आलस्य नहीं करते हैं) अपने मन को भ्रम्य विषयो से हटाकर समाहित करते हैं और यज्ञमवधौ ईदो के विषय में कार्य सम्पादन करते हैं। ऋत्विज यज्ञादि क्रियाओं का सम्पादन करते हैं। उस सर्वज्ञ मूर्त्य देवता को महती स्तुति करनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण^३ में सायण इसकी व्याख्या करते समय ध्युनवित् के स्थान पर ध्युनमविन्दत् पाठ स्वीकार करके अर्थ करते हैं।

किञ्च—

युजे वां ब्रह्म पूष्यं नमोभि-
विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः ।
भृष्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा
आ ये धामानि दिव्यानि तस्यु ॥५॥

शंकरभाष्यम्—

युजे वामिति । युजे वा समादधे वा युवयो करणानुग्राहकयोः सवन्धि प्रकाशयन्त्वेन तत्प्रवाशितं ब्रह्मेत्यर्थं । अथवा वामिति बहुवचनार्थं युष्माकं करणभूतं ब्रह्म पूष्यं पूर्वं चिरन्तन समादधे । नमोभिर्नमस्कारैश्चित्तप्रणिधानादिभिः ।

एष एव समादधानस्य मम श्लोक कीर्तितव्य एतु विविधमेतु पथ्येव सूरे-पथि सन्मार्गे । अथवा पथ्या कीर्तिरित्येतद्वाक्ये प्रायंनारूपं भृष्वन्तु विश्वेऽमृतस्य ब्रह्मणः पुत्रा सूर्यात्मनो हिरण्यगर्भस्य । के ते ? ये धामानि दिव्यानि दिवि भवान्या-तस्युरधितिष्ठन्ति ॥५॥

मैं अपने नमस्कार द्वारा अपने मन को आपके पुराटन ब्रह्म में लगाता हूँ । (मैरा यह) नमस्कार सन्मार्ग में प्रवृत्त विद्वान् के समान दिग्गार को प्राप्त हो । दिव्य धामों में विद्यमान रहने वाले अमृत के पुत्र इसे सुनें ।

वाम्—इस पद को लेकर टीवाचारों में पर्याप्त मतभेद है । उनमें से कुछ तो इसे प्राण तथा अन्न से जोड़ते हैं और कुछ (विशेष रूप से वाजसनेयी संहिता के भाष्यकार उबट तथा महीधर) वाम् का मवध यजमान तथा यजमान की पत्नी के

१ तैत्तिरीय संहिता, पृ० १६४३ ४४, पूना, १८४८ ।

२ वाजसनेयी संहिता, पृ० १८४ ववई, १८२६ ।

३ शतपथ ब्राह्मण, मायण भाष्य, वजई १६४० ।

साथ-जोड़ते हैं। शंकरानन्द इसका अर्थ युवयो (आप में) करते हैं परन्तु श्रीर अधिक व्याख्या नहीं करते। नारायण इसका सबध प्राण तथा अन्न से जोड़ते हैं तथा इसका सबध बुद्धि और मन से भी स्थापित करते हैं। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी इसका सबध वाणी तथा मन से जोड़ने हैं। शंकराचार्य इसके लिए दो सुभाव देते हैं। पहले के अनुसार वाम-इन्द्रिय तथा उनके अधिष्ठातृ देवता का द्योतक है। दूसरे के अनुसार इमका अर्थ बहुवचन में किया जा सकता है अर्थात् 'तुम्हारे' में। प्रकृत प्रसंग को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि सभवत वाम का सबध वाणी तथा मन की ओर है क्योंकि पहले चार मन्त्रों में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि सूर्य देवता (यौगिक अभ्यास के लिए) हमारे मन तथा इन्द्रियों को तत्त्वचिन्तन में लगाए।

ब्रह्मपूर्यम्—सनातन ब्रह्म। शंकराचार्य इसका सबध युवाम् से स्थापित करते हुए इसका अर्थ 'चिदानन्दरम ब्रह्म' करते हैं। नारायण इसको प्राण रूपी अन्न मानते हैं और वे इसका सबध पहले सूर्यादि द्वारा विण गए यौगिक कर्मों के साथ भी जोड़ते हैं। विज्ञानमगवान के अनुसार अग्नि-और अन्न ही सनातन ब्रह्म है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी मानते हैं कि उस सनातन ब्रह्म के साथ ऐतयभाव स्थापित किया जाना चाहिए। शंकराचार्य के अनुसार चिरन्तन ब्रह्म ही पूर्यम् है।

पथ्येव सूरै—इन पदों को लेकर भी टीकाकारों में मतभेद है। शंकरानन्द का कहना है कि पथ्येव सन्मार्ग का द्योतक है। जैसे विद्वान् लोग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ब्रह्म की प्रशंसा करते हैं उसी प्रकार पण्डित लोग भी अपने नमस्कार द्वारा ब्रह्म की प्रशंसा करते हैं। नारायण मानते हैं कि सूरैः का तात्पर्य है कर्मविद्। पथ्य से तात्पर्य है 'भोज्य पदार्थ' जिसको रोगी अपनी रूग्ण अवस्था में ग्रहण करता है। नारायण का कहना है कि जैसे हरीतकी स्वाम्थ्य के लिए लाभप्रद होती है उसी प्रकार नमस्कार भी स्वर्ग का साधक होता है। नारायण इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि मैं योगवेत्ता याग मार्ग में प्रवृत्त हूँ, और योगमार्ग में स्थित होने पर मेरी कीर्ति का विस्तार हो। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी अर्थ करते हैं कि जैसे विद्वान् लोग सन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। शंकराचार्य भी इसका यही अर्थ करते हैं परन्तु इसके साथ साथ एक सुभाव देते हैं कि पथ्या का अर्थ कीर्ति करना चाहिए, अर्थात् विद्वान् की कीर्ति की भाँति मेरा दलोक (नमस्कार) विस्तार को प्राप्त हो।

इस मन्त्र की व्याख्या करते समय नारायण ने कहा है कि योगी दो प्रकार के होते हैं युञ्जान और युक्त। योग में अधवचरा, भेददृष्टि रखने वाला और योग का अभ्यास करने वाला युञ्जान कहा जाता है। परिपक्व बुद्धि, बाहर की ओर न देखने वाला, अपने में निष्ठ रहने वाला निष्पन्न योगी (युक्त) कहा जाता है। नारायण

ने कहा है कि जो व्यक्ति इन पाँच मन्त्रों का जप करता है वह योग सिद्धि को प्राप्त करता है। ये पाँच मन्त्र योग सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। इन पाँच मन्त्रों से सूर्य की स्तुति करके सूर्य की कृपा से योगी सूर्यमण्डल का भी भेदन कर देता है, ऐसा नारायण^१ का विचार है। यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि उपनिषदीय विद्या को ज्ञान परक माना गया है तो यहाँ पर इस कर्मपरक व्याख्यान (अर्थात् योग) का क्या उद्देश्य है। इस पर नारायण^२ का मत है कि इस प्रकार के यौगिक कर्मों द्वारा सत्त्व की शुद्धि होती है और कर्म का भी ज्ञान में ही उपयोग होता है। इसी सबब से वे आगे कहते हैं कि जब “युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः” आदि (द्वितीय अध्याय के पहले पाँच मन्त्रों) की आसन और शरणायाम की दृष्टि से योगपरक व्याख्या की जाती है तो कर्म तथा ज्ञान का सबब स्पष्ट ही है जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि नारायण अपनी टीका में कहीं-कहीं तान्त्रिक अर्थ करते हैं, यहाँ वे इन प्रथम पाँच मन्त्रों में तान्त्रिक अर्थ निकालते हैं। प्रथम मन्त्र (युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। अग्नेर्ज्योतिर्निचाप्य पृथिव्या अध्या-भरत) की इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। सूर्य देवता ने अग्नि के आधार चक्र में स्थित त्रिकोणस्थ ज्योति के तेज का अवलोकन कर, अर्थात् वायु के प्रयोग द्वारा (वायु के अवरोध द्वारा) पैरो और घुटनों से लेकर उत्तरोत्तर पंच महाभूतों को स्थापित किया अर्थात् ऊपर की ओर ले गया। वायु के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करके कुण्डलिनी के पट्चक्र भेद द्वारा पंचमहाभूतों का अवरोध करे^३। नारायण^४ ने बतलाया है कि सूर्य से ही सबसे पहले योग का प्रारंभ हुआ था

इम विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्नयम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्िक्ष्वाण्यैःशवीत् ॥

एव परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयो विदुः । इति ।

(सबसे पहले मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश विवस्वत को दिया, विवस्वत ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस प्रकार परम्परा से प्राप्त हुए ज्ञान को राजर्षियों ने जाना)।

जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है कि यह मंत्र ऋग्वेद (१० १३.१), तैत्तिरीय संहिता (४ १ १५), द्वाजसनेयो संहिता (११ ५), अथर्ववेद (१८ ३ ३६)

१. दीपिका, पृ० १५६।

२. इदं कर्मपरं व्याख्यानं सत्त्वशुद्धिद्वारा कर्मणो ज्ञान उपयोग इति पूर्वपरि-सगति । पृ० १५५।

३. दीपिका पृ० १५५।

४. दीपिका पृ० १५६।

तथा दत्तपथ ब्राह्मण (६३११३) में भी आया है। तैत्तिरीय संहिता^१ म हा, का सबसे मजमान तथा यजमान की पत्नी के साथ जोड़ा गया है। ब्रह्म पूर्व्य के तात्पर्य है प्राचीन महर्षियों द्वारा अनुष्ठित अग्निचयन नामक कर्म। उस अग्निचयन की कीर्ति का आकाश और भूमि में विस्तार हो, जैसे अन्तरिक्ष में सूर्य की किरणों का प्रसार होता है। प्रजापति के दिव्यधाम में निवास करने वाले सभी देवों के राजसनेयी संहिता के उबट भाष्य तथा महीधर भाष्य के अनुसार इस मन्त्र की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। बाम् यजमान तथा उसकी पत्नी का चोतक है। मैं तुम्हारे (यजमान तथा यजमान की पत्नी के लिए) अन्न एवं घृत से युक्त आहुति की अग्निचयन में लगाता हूँ। अथवा तुम्हारे लिए ब्राह्मण जाति को अन्न में सफल हूँ। यजमान की मह स्तुति दोनों लोको में विचरण करने वाली हो, जैसे यजमान में प्रवृत्त आहुति दोनों लोकों में प्रवृत्त होती है। दिव्य भवनों में विद्यमान रहने का अमृत के सारे देवतारूपी पुत्र इस मेरे श्लोक रूपी नमस्कार को मुनें^२ शतपथ ब्राह्मण^३ भी इस मन्त्र की इसी प्रकार व्याख्या करता है।

युञ्जान प्रथम धन इत्यादिना सवित्रादिप्रार्थना प्रतिपादिता। यस्तु^१
प्रार्थनामहृत्या तैरभनुज्ञात सन्योगे प्रवर्तते स भोगहेतो कर्मण्येव प्रवर्तत इत्याह—
अग्निर्यत्राभिमध्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते।
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सजायते मनः ॥६॥

शांकरभाष्यम्—

अभिमध्यतेति । अग्निर्यत्राभिमध्यते आघानादौ । वायुर्यत्राधिरुध्यते प्रवर्त्यादौ सवित्रा प्रेरित शब्दमभिमध्यक करोति । सोमो यत्र दशापवित्रात्पूषमानोऽतिरिच्यते तत्र ऋतौ सजायते मनः ।

१ तैत्तिरीय संहिता पृ० १६४४, पूना, १९४८ ।

२ पत्नीयजमानो वामिति पदेनोच्यते । हे पत्नीयजमानो वा युवयोरथं नमोभिरर्त्न इदानीं हुतेषु तै संहित पूर्व्यं पुरातनमहर्षिभिरनुष्ठित ब्रह्म परिवृद्धमग्निचयनास्य कर्माह मुजे युनग्नि सपादयामि । 'यद्वा ब्रह्मण्येन प्राणा सप्त ऋषयो ब्राह्मणाश्चोच्यन्ते । वामथे पूर्व्यं पुरातन ब्रह्म ब्राह्मणजातिं नमोभिरर्त्नं मुजे योजयामि । अर्त्नंविप्रान् तर्पयामि इत्यर्थः । गूरे पण्डितस्य यजमानस्य श्लोक-कीर्तिष्यंतु विविध गच्छन्तु लोकद्वय व्याप्नोतु । ... यजमानप्रवृत्ता आहुतिर्मया लोकद्वय व्याप्नोति एव यजमानस्य श्लोक उभयलोकसञ्चारी भवत्विति भाव—वाजसनेयी संहिता, महीधर भाष्य पृ० १८५, ववई १९२६ ।

३ शतपथ ब्राह्मण, सायण भाष्य, पृ० ७८ ७९, ववई, १९४० ।

अग्निर्वाग्निमय्यत इत्यत्रापरा व्याख्या—अग्निः परमात्मा, अविद्यातत्कार्यस्य दाहकत्वात् । उक्तं च—“‘‘‘‘अहमज्ञानजं तम’ । नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता” (गीता १०।११) इति । यत्र यस्मिन्पुरुषे मय्यते स्वदेहमर्णा कृत्वेत्यादिना पूर्वोक्तध्याननिर्भयनेन वायुर्वाग्निरुच्यते शब्दमव्यक्तं करोति रेचका-दिकरणात् । सोमो यत्रातिरिच्यतेऽनेकजन्मसेवया तत्र तस्मिन्पुत्रदानतपःप्राणायाम-समाधिविशुद्धान्त-करणे संजायते परिपूर्णनिग्दाद्वितीयब्रह्मकार मनः समुत्पद्यते, नान्यत्रागुद्धान्त-करणे ।

जहाँ अग्नि का मन्थन किया जाता है, जहाँ वायु का अवरोध होता है, जहाँ सोमरस की अधिकता होती है, मन वी वहाँ पर प्रवृत्ति होती है ।

अग्निर्वाग्निमय्यते—जैसा पहले बतलाया जा चुका है कि इस अध्याय में प्रथम पाँच मन्त्रों का प्रयोग योग की भूमिका के लिए किया गया है । इसके पश्चात् प्रकृत मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ-जहाँ पर यज्ञ यागादि कर्मों का विधान किया जाता है, मनुष्य का मन वहाँ पर स्वभावतः चला जाता है । वास्तव में इस पूरे प्रसंग का उद्देश्य यह है कि हम सबसे पहले अपने आपको यज्ञ यागादि क्रियाओं में लगाएँ, तदुपरान्त योग के अभ्यास द्वारा समाधि को प्राप्त करें और समाधि के माध्यम से पूर्णानन्द की प्राप्ति करें । जहाँ पर अभ्यासान्धन में अग्नि का मन्थन किया जाता है मनुष्य का मन वहाँ पर लगता है । इस पहले पद में स्पष्टतः यज्ञ में किए जाने वाले अग्नि-मन्थन की ओर संकेत किया गया है । परन्तु टीकाकारों ने इसके भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं । शंकरानन्द इसका (यज्ञ) अर्थ आधार करते हैं । नारायण का कहना है कि अग्नि पुरुष का तेज है । उस तेज का गर्भाशय में मन्थन किया जाता है अर्थात् वह तेज चात, पित्त तथा कफ के साथ मिश्रित होता है । विश्वानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि इस अग्नि-मन्थन का संबन्ध मूलाधार में अग्नि-मण्डल के त्रिकोण में स्थित होने वाली अग्नि से है । वहाँ उस अग्नि मण्डल में अग्नि का मन्थन मूल बीज के साथ किया जाता है । शंकराचार्य इसका संबन्ध अभ्यासान्धन में किए जाने वाले अग्निमन्थन के साथ जोड़ते हैं । इन सभी टीकाकारों के अर्थों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचार्य को छोड़कर सभी टीकाकार इसका अर्थ या तो योग के सदर्भ में करते हैं या इनका संबन्ध तान्त्रिक क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं । केवल शंकराचार्य ही इसका संबन्ध सीधे-सीधे यज्ञ के साथ स्थापित करते हैं ।

वायुर्वाग्निरुच्यते—जहाँ पर वायु का अवरोध किया जाता है । इसके लेकर भी टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं । शंकरानन्द अग्रिच्यते के स्थान पर अग्रिरुच्यते पाठ मानते हैं और उनका कहना है कि जिस स्थल पर प्रसिद्ध नभस्वान् (वायु) का अवरोध किया जाता है परन्तु वह स्थान आकाश नहीं है । नारायण का विचार है कि जहाँ पर वायु उपर की ओर प्रवृत्ति होकर अनुजल

बनता है। विज्ञानमगधान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि जहाँ पर मूलाधार में सुषुम्ना नामक नाड़ी में वायु का अवरोध किया जाता है। शंकराचार्य इसका अर्थ करते हैं कि जहाँ सविता से प्रेरित होकर वायु शब्द को अभिव्यक्त करता है।

सोमो यथातिरिच्यते—जहाँ पर सोम रस की अधिवृत्ता होती है। शंकरानन्द^१ का कहना है कि चन्द्रमा ही सोम है और वह अपने तेज द्वारा सबको अभिभूत करता है। नारायण इसका सबध स्त्री के गर्भाधान के साथ जोड़ते हैं। विज्ञानमगधान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी इसकी दो व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं (१) अपनी कलाओं में विद्यमान रहने वाला चन्द्रमा ही सोम है और उमका वाग्द माग में क्षय होता है, (२) जहाँ सुषुम्ना नामक नाड़ी में मूलाधार में धृत का अवरोध होता है। शंकराचार्य इसका सबध यज्ञ से स्थापित करते हैं। उनका मत है कि जहाँ दशापवित्र (सोम को छानने के लिए बस्त्र) में छाने का सोमरस की अधिवृत्ता हाती है उम यज्ञ कार्य में मन लग जाता है।

शंकराचार्य इस मन्त्र की एवं और व्याख्या प्रस्तुत करते हैं : अग्नि परमात्मा को कहते हैं क्योंकि यह अविद्या और उसके कार्य को दग्ध करने वाला है। श्रीमद्-भगवद्गीता में भी कहा गया है—“अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभादस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता (१०.११) (मैं अपने भावों के अन्तःकरण में स्थित होकर प्रकाशमय ज्ञानदीपक से उनके अज्ञानजनित अंधकार को नष्ट करता हूँ)। उम परमात्मानि वा 'स्वदेहमरणि कृत्वा' इत्यादि पूर्वमन्त्र में बड़े हुए ध्यान रूप निमग्न्यन द्वारा जिस पुरुष में मग्न्यन होता है तथा जहाँ वायु का अविरोध होता है अर्थात् रेचरादि त्रियाओं के कारण जहाँ वायु अव्यक्त शब्द उत्पन्न करता है और जहाँ अनेक जन्मों तक अग्नि की सेवा करने से सोम की बहुलता होती है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम एवं समाधि आदि से विशुद्ध अन्तःकरण में ही पूर्णानन्द की उत्पत्ति होती है।

शंकराचार्य की इन दो व्याख्याओं तथा अन्य टीकाकारों के अर्थों पर चिन्तन करने के पश्चात् यह स्पष्ट ही जाता है कि प्रकृत मन्त्र में दो परिस्थितियों को दर्शाया गया है। पहली स्थिति का सबध यज्ञ से है अर्थात् जहाँ-जहाँ पर अग्न्याधानादि कर्म किए जाते हैं और जहाँ-जहाँ यज्ञ यागादि में सोम का प्रयोग किया जाता है मनुष्य का मन वहाँ-वहाँ लगता है। संभवतः यहाँ इन सभी बातों से ऋषि का आशय यज्ञ के बाह्य आडम्बर से है क्योंकि उपनिषत्कार की दृष्टि में ये सभी वस्तुएँ व्यर्थ हैं और जहाँ पर मान आत्मा-परमात्मा विषयक शुष्क चिन्तन चल रहा हो वहाँ पर मनुष्य का मन स्वभावतः नहीं लगता। यह स्थिति उस पाल

१. सोम चन्द्रमा यत्र यस्मिन्स्थले अतिरिच्यते यदीयतेजसा सोम इत्युपलक्षणं ज्योतिर्जातमभिभूयते। पृ० १०१।

की द्योतक है जब समाज में यज्ञ-यागादि की बहुलता थी और आत्म-चिन्तन अपने आपको स्थिर करने की तलाश में था। दूसरी स्थिति का सबध यौगिक तथा तान्त्रिक प्रक्रियाओं से है जहाँ पर मूलाधार, भुपुम्ना नामक नाडी तथा वायु के अवरोध का जिक्र किया गया है। यह स्थिति उस काल की द्योतक है जब समाज में यज्ञ-यागादि क्रिया-कलाप का ह्रास हो रहा था और यौगिक तथा तान्त्रिक प्रक्रियाओं का समाज में दोल-वाला था। नारायण, विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी की इस मन्त्र की व्याख्याओं से भी इस मत की पुष्टि होती है क्योंकि इन सभी में इस मन्त्र का अर्थ यौगिक तथा तान्त्रिक दृष्टि से किया गया है। प्रकृत मन्त्र में प्रयुक्त "तत्र सजापते मनः" को लेकर नारायण का कहना है कि यह उस सघात का द्योतक है जहाँ पर समष्टिगत ब्रह्मशक्ति का व्यष्टि रूप से आविर्भाव होता है। इसी अर्थ को लेकर विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि मूलाधार में भुपुम्ना नामक नाडी में ध्येयवस्तु (अणु) में मन लगता है। शंकरानन्द^१ ने यहाँ एक अन्य पाठ की ओर संकेत किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर पुनः यह पाठ भी उपलब्ध होता है। यदि ऐसा पाठ हो (तत्र सजापते पुनः) तब शंकरानन्द का कहना है कि योगवान मन से जीता हुआ मनुष्य अपने आपको पुनः यह मानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार वह ब्रह्म के रूप में उत्पन्न होता है और उस जन्म में वह पुरुष ब्रह्म में मन लगाने वाला बनता है।

यस्मादतनुज्ञातस्य तस्य भोगहेतौ कर्मण्येव प्रवृत्तिस्तस्मात्—

सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्णम् ।

तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत् ॥७॥

शंकरभाष्यम्—

सवित्रा प्रसवेन सस्यप्रसवेनेति यावत् । जुपेत सेवेत ब्रह्म पूर्णं चिरन्तनम् । तस्मिन्ब्रह्मणि योनिं निष्ठां सनाथिलक्षणां कृणवसे कृण्वेत् । एवं कुर्वतो मम किं ततो भवति ? इत्यत आह—न हि त इति । न हि ते पूर्वं स्मार्तं कर्मैष्ट शीतं च कर्माक्षिपत् पुनर्मोहिहेतोर्यद्वेत्ति, ज्ञानाग्निना सबीजस्य दावत्वात् । उक्तं च—“यथेदीकातूलमग्नीं प्रोतं प्रहृषत एव हास्य सर्वं पाप्मानं प्रवृणन्ते” (छा० ३० १।२।४।३) इति । “ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” (गीता० ४।३७) इति च ॥७॥

सूर्य देवता की आज्ञा द्वारा मन्वन्त ब्रह्म का सेवन करना चाहिए । (सूर्य)

१. पुनरिति पाठे योगयुक्तमना पूर्वं जातोऽपि शरीरेण पुनः कृणवसे कृण्वेत् मन्वन्तस्य मन्वायो तस्मिन्जन्मनि स पुनस्तन्मनो वा । पृ० १०३ ।

वहाँ पर निष्ठा करा, (इससे) तुम्हारे पूत वर्म (तुम्हारे लिए) बन्धन वाले नहीं होंगे ।

सवित्रा प्रसवेन जुषेत—सूर्य की आज्ञा द्वारा सेवन करना चाहिए । इस पद को लेकर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं । शंकरानन्द मानते हैं कि सूर्य ससार का कारण है और वह विशेष रूप से अन्न उत्पन्न करता है । नारायण जुषेत के स्थान पर युषेत पाठ मानते हैं और उनका विचार है कि सूर्य देवता ही मन है तथा दसवें मास में ब्रह्म में उसको लगाना चाहिए । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है कि बारह मास रूषी बलाश्री में विद्यमान रहने वाला सूर्य ही सोम मण्डल से सुपुम्ना नामक नदी में अमृत को उत्पन्न करता है और उसका सेवन किया जाना चाहिए । शंकरानन्द का कहना है कि सविता द्वारा प्रभूत अर्थात् जो अन्न उत्पन्न करने वाला है उस सविता द्वारा अनुज्ञात होकर विरुद्धन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए ।

तत्र योनिं कृण्वसे— वहाँ पर समाधि लगाओ । शंकरानन्द का कहना है कि उस प्राचीन ब्रह्म में ध्यान लगाओ । उनके अनुसार योनि माया है जो सारे ससार की कारणभूता तथा जननी है । नारायण का सुभाव है कि यहाँ पर लिङ्ग के अर्थ में लेट्ट तकार का प्रयोग हुआ है । इसका तात्पर्य है कि वह सविता देवता या तो ब्राह्मण योनि में या क्षत्रिय योनि में या वैश्य योनि में या श्वान योनि में या सूकर योनि में या चाण्डाल योनि में उत्पत्ति करता है । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि वहाँ पर मूलाधार में अग्निमण्डल को ही ब्रह्म की उपस्थिति जानो । शंकराचार्य उसका सीधा-सीधा अर्थ करते हैं कि उस ब्रह्म में समाधि लगाओ । जैसा पहले भी सबैत किया जा चुका है कि विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी अनेक स्थलों पर तान्त्रिक तथा योगिक अर्थ स्वीकार करते हैं । प्रकृत प्रसंग में उनका सुभाव है कि मूलाधार में जो अग्निमण्डल है वास्तव में समाधि की प्रक्रिया से वहाँ पर ब्रह्म की उपस्थिति हो जाती है ।

पूर्तमक्षिपत्—पूत वर्मों से बन्धन नहीं होगा । प्राचीन काल में इष्ट तथा पूर्त वर्मों की एक लम्बी परम्परा थी क्योंकि ऋग्वेदोपनिषद् में (११८) इन दोनों का अन्य कई बातों के साथ उल्लेख हुआ है । यज्ञ-यागादि से जिम फल की प्राप्ति होती है उसे इष्ट कहा जाता है और कुण्ड, बावली, तालाब तथा घमेशाला आदि सामाजिक कार्यों से जो फल मिलता है उसे पूर्त कहा जाता है^१ । पूर्त वर्मों से

१ (I) कूपारामादिकरणज यमश्च पूर्तमित्युपलक्षण शुभाशुभ वर्म निखिलमपि ।
पृ० १०२ ।

(II) पूर्तं वाप्यादिकमंफल तच्च शुभाशुभयोरुपलक्षण तच्छुभाशुभ वर्मं ।
पृ० ११७ ।

यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में प्रायः लोग ऐसे कार्य अत्यधिक मात्रा में कर-
वाते थे और उनसे उनको सामाजिक यश तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। सभ्यत पूर्त
कर्म बन्धन का तात्पर्य तत्तत् स्वानो से सबद्ध पुरुषों द्वारा किये जाने वाले अवाछ-
नीय कार्यों से है। अन्ततः इनका सबध उन स्थानों के निर्माता के साथ जोड़ा जाता
रहा होगा और इसलिए ही मभवत यहाँ यह संकेत किया गया है कि इस प्रकार
पूर्त कर्म बन्धन के कारण नहीं होते हैं। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी
पूर्त शब्द का स्वीकृत अर्थ नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि चन्द्रमा की
कला के तिरोहित हो जाने पर सुपुम्ना नामक नाडी में बहने वाले अमृत से पूर्ण
भूलाधार ही पूर्त है तथा भूलाधार में स्थित ब्रह्म बालक्षेप नहीं करता है अर्थात्
उस प्रकार से जिसका ध्यान किया जाता है वह शीघ्र ही फल देता है।^१

—

तत्र योनिं कृण्वस इत्युक्तं कथं योनिकरणम् ? इत्याशङ्क्य तत्प्रकार
दर्शयति—

त्रिरुन्नतं स्याप्य समं शरीरं

हृदीन्द्रियाणि मनसा सनिवेश्य ।

ब्रह्मोद्भुपेन प्रतरेत विद्वान्

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥

शाकरभाष्यम्—

त्रिरुन्नतमिति । श्रीषुरोप्रीवाशिरास्युन्नतानि यस्मिञ्शरीरे तत्त्रिरुन्नत
सस्याप्यते सम शरीरम् । हृदीन्द्रियाणि मनश्चक्षुरादीनि मनसा सनिवेश्य सनियम्य
ब्रह्मोद्भुपस्तरणसाधन तेन ब्रह्मोद्भुपेन । ब्रह्मशब्द प्रणव वर्णयन्ति । तेनोद्भुपस्था-
नीयेन प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र सबध्यते । तेनोपसहृत्य तेन प्रतरेतातिक्रामेद्विद्वान्-
स्रोतांसि ससारसरित स्वामाविकाविद्याकामकर्मप्रवृत्तितानि भयावहानि प्रेततिथ्य-
पूर्वप्राप्तिकराणि पुनरावृत्तिमाञ्जि ॥८॥

तीन (सिर, गरदन तथा वक्ष स्थल) को शरीर के साथ सीधा करके मन के
द्वारा इन्द्रियो को हृदय में समावेश करके विद्वान् ओंकार रूपी नौका से सभी भयानक
जलप्रवाहों को पार करे।

अभी तक हमने देखा कि सात मन्त्रों द्वारा सूर्य देवता से प्रार्थना की गई
थी कि वह हमारे मन तथा इन्द्रियो को उनके विषया से हटाकर तत्त्वचिन्तन में
लगाए। प्रकृत मन्त्र योग सिद्धि की प्राथमिक स्थिति का वर्णन करता है। सबसे

१ बलाकैण विलापितचन्द्रमण्डलात्सुपुम्नाया स्रवदमृतेन पूर्तं पूरितं फलितं
भूलाधारस्थ ब्रह्म न ह्यक्षिपत्बालक्षेपं न करोति । एव ध्यात ब्रह्म शीघ्रं फल
प्रयच्छतीत्यर्थं । पृ० १६ ।

पहले साधक को किम मुद्रा में साधना के लिए बँटना चाहिए, उनका यथेन यहाँ किया गया है। यागसाधना में साधक अपने सिर, गर्दन तथा कंधे स्थान का भी धारण रखे। इसके विषय में टीकाकार शंकरानन्द का विचार है कि यह मुद्रा साधक के लिए इसलिए आवश्यक है कि यह अपनी तन्द्रा का त्याग कर सबे अर्थात् इस मुद्रा में साधक को तन्द्रा रहित होकर बँटना चाहिए न केवल तन्द्रारहित होकर बँटना ही चाहिए अपितु इन्द्रियों का प्रत्याहार भी करना चाहिए। सभी इन्द्रियों को बाहरी विषय-वस्तुओं से हटा कर उनको अपने मन में समाहित करना चाहिए क्योंकि वास्तव में मन ही इन्द्रियों का निग्रह करने में समर्थ है। ज्ञानुष्य का शरीर मुश्किल होता है तब इन्द्रियाँ स्वयमेव अपने अपने व्यापारों से ऊपरत हानी है। अतः इसके लिए आसन का प्रयोग करना चाहिए। प्राण-रूपी सग की स्वेच्छापारी प्रवृत्ति का प्राणायाम रूपी अनुशासन से निग्रह करना चाहिए। यम नियम, धारणा तथा समाधि से इन्द्रियों को जीत कर प्रत्याहार का अभ्यास किया जाना चाहिए। यम तथा नियम से ममार से वैराग्य उत्पन्न होता है और इस प्रकार विभुद्ध बुद्धि द्वारा कर्मेन्द्रियाँ को जीत कर तथा ज्ञानेन्द्रियाँ को भी उनसे विषयों से हटाकर अपने हृदय में समाहित करे। इस बात को और अधिक पुष्ट करने के लिए उपनिषत्कार ने एक रूपक का प्रयोग किया है। विद्वान् का चाहिए कि वह ब्रह्मरूपी नौका के माध्यम से सभी भयानक स्रोतों को पार करे। जैसे स्रोत बाहर की ओर बहते हैं उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी वहिर्मुखी प्रवृत्ति वाली होती हैं (तुलना करें पराञ्चि क्षानि ध्यतृएस्वयमूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमंशवावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ ऋषीपनिषद् २ १ १)। प्रत्याहार द्वारा सभी इन्द्रियों का नियमन किया जाता है, जैसे एक ग्वाला हठीले बैलों के गले में रस्सी बाँध कर उनको रोकता है, उसी प्रकार से इन्द्रिय रूपी अश्व निरुद्ध होने के पश्चात् भी मस्त बैलों के समान मन रूपी रस्से में आने के बावजूद भी बाहर की ओर भागता है। यहाँ पर स्रोत शब्द का प्रयोग विशेष को व्यक्त करने के लिए किया गया है। विशेष तथा आवरण अविद्या की दो शक्तियाँ मानी गई हैं। ब्रह्म के साक्षात्कार होने से और धारणा, ध्यान तथा समाधि से अविद्या का नाश हो जाता है। भारद्वाज त्रिरुन्तम् की व्याख्या तीन बार से करते हैं अर्थात् प्रातः काल, मध्याह्न तथा सायंकाल के समय दण्डाकार होकर हृदय रूपी ममल में चक्षु, वाणी आदि इन्द्रियों को मन से सन्निविष्ट करके ब्रह्म रूपी नौका से विद्वान् आशा द्वारा निर्मित सभी वासनाओं को पार करे। विज्ञानभगवान् के मत के अनुसार सुर, नर तथा

१ यद्यपि प्रत्याहारस्यापीदमेव कृत्य तथापि प्रत्याहारो गोपालवद् दुर्दान्ताद् वृषभानिव ब्रह्मादेवेन्द्रियास्वान्हृदयवाटे मनोर्गलेन निरुद्धि । तथा निरुद्धा अपीन्द्रियास्वा प्रमाथिन इव वृषभा मनोर्गलमप्यादाय वह्निं च्छन्ति । पृ० १०२-१०३ ।

नियंक् सोनिया ही योग है। शक्राचार्य के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव हीना चाहिए। शक्राचार्य का विचार है कि काकाक्षिगोलकन्याय^१ में उगवा (नियंका और तरण) दोनों के साथ संबध है, अर्थात् प्रणव के द्वारा मन और इन्द्रियो को नियमित करने प्रणव से ही विद्वान् मग्नार मग्नि के स्वाभाविक अविद्या, कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भवावत् प्रेत नियंक् एव ऊर्ध्व सोनिया को प्राप्त करने वाले पुनरावृत्ति के हेतुभूत शक्तों को पार कर लेता है।

प्राणायामशपितमनोमत्तस्य क्षिप्त ब्रह्मणि स्थित भवतीति प्राणायामो निर्दिश्यते। प्रथम नाडीशोधन कर्णध्वम्। ततः प्राणायामोऽधिकारः। दक्षिणनासिकापुटमङ्गुल्यावष्टन्य धामेन धावुं पुरयेद्यथाश्रित। ततोऽनन्तरमुस्तुर्ध्वं दक्षिणेन पुटेन समुस्तुजेन्। तत्पमपि धारयेन्। पुनर्दक्षिणेन पुरपिरत्रा सध्वेन समुस्तुजेद्यथाश्रितः। त्रिः पञ्चहृत्सो वा एवम् अन्तरगतः सयनचतुष्टयमवररात्रे मप्याह्ने पूर्वरात्रेऽर्धरात्रे च पक्षान्मासाद्भिर्मुक्तिर्भवति। त्रिविधः प्राणायामो रेचकः पूरकः कुम्भक इति।

प्राणान्प्रपीड्येह संपुर्तचेष्टः
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसतीत।
दुष्टाश्वयुक्तमिष चाहमेनं
विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥६॥

शांकरभाष्यम्—

प्राणा-प्रपीड्येह संपुर्तचेष्टः "नात्यश्नतः" (गीता ६।१६) इति श्लोको-
क्तप्रकारेण संपुक्ता चेष्टा यस्य स संपुक्तचेष्टः। क्षीणे शक्तिहात्या तनुत्व गते मनसि
नासिकायाः पुटाभ्यां शनः शनंरत्सुजेन मुसेन। धावुं प्रतिष्ठाप्य शनंरानिषयो-
त्सुजेदिति। उदात्ताश्वयुतं रथनियन्तारमिष मननेन मनो धारयेताप्रमत्तः
प्रणिहितात्मा ॥६॥

(माधन) युवा आहार-निहार (करना दुष्ठा) प्राणों को अवरद्ध करने,
(जब) प्राण क्षीण हो जाण (अर्थात् प्राणों को और अधिक् न रोका जा सके) (तो)
उन्हें नामिका द्वारा बाहर निकाले। विद्वान् दुष्ट अश्व से युक्त रथ के समान साव-
धानी से मन का नियन्त्रण करे।

अभी पिछले मन्त्र में साधक के लिए मुद्रा का निर्देश किया गया कि उसको
योग साधना के लिए किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। मुद्रा-निर्देश

१ वीए के दोनों नेत्रगोलकों में एव ही शक्ति होती है, उसी में वह दोनों और
देख लेता है। इसी प्रकार जहाँ एव वस्तु का दो वस्तुओं के साथ संबध होता
है उसे काकाक्षिगोलकन्याय कहा जाता है।

के पश्चात् इस मन्त्र में योग की विधि का प्रकार बतलाया गया है। सर्वप्रथम प्राणों का निरोध करना चाहिए क्योंकि प्राण-वायु नव-द्वारों के माध्यम से बाहर जाती है। प्राण-वायु का निरोध करते समय साधक का आहार विहार भी उचित होना चाहिए जैसा कि गीता (६.१७) में (युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा) बतलाया गया है। शंकरानन्द संपुक्त-चेष्टः को स युक्तचेष्टः इस प्रकार पृथक् पृथक् दो पद मानकर इसकी व्याख्या करते हैं। शंकरानन्द का कहना है कि इस अवस्था में साधक को जीवन मात्र के लिए ही केवल उपयोगी क्रिया-कलाप को करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य ही युक्तचेष्ट की कोटि में आ सकेगा। जब वायु के निकालने वाले सभी द्वार उपरत हो जायें और वायु दण्ड के समान व्यवस्थित हो जाए उस समय जब प्राण वायु को रोकना और अधिक संभव न हो सके तब उस समय नासिका पुटों के माध्यम से वायु को बाहर छोड़े। प्राण-वायु के साथ-साथ मन का भी सावधानी से निग्रह किया जाना चाहिए। इसके लिए उपनिषत्कार ने एक रूपक का प्रयोग किया है। जैसे सारथि द्रुष्ट अश्वों वाले रथ को मार्ग में सीधा-सीधा चलाता है, उसी प्रकार विद्वान् व्यक्ति को चाहिए कि वह भी अपने मन का सावधानी से अर्थात् काम, क्रोधादि मशों से रहित होकर निग्रह करे। इस विषय में शंकरानन्द का कहना है कि अश्व रूपी इन्द्रियों के जीतने पर भी उनका शत्रु के समान विश्वास न करे। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ग्रन्थयोगी का कहना है कि जब इडा या विंगला नामक नाड़ियों से जिस प्राण-वायु को और अधिक न रोका जा सके तब उसे नासिका पुटों के माध्यम से धीरे-धीरे बाहर छोड़ दे।

समे शुचौ शर्करावह्निवालुका-
विर्वाजिते शब्दजलाश्रयादिभिः ।
मनोऽनुकूले न तु चक्षुषीडने
गुहानिवाताश्रयणं प्रयोजयेत् ॥१०॥

शांकरभाष्यम्—

सम इति । समे निम्नोन्नतरहिते देशे । शुचौ शुद्धे । शर्करावह्निवालुका-
विर्वाजिते । शर्कराः क्षुद्रोपलाः, वालुकास्तत्तूर्णम् । तथा शब्दजलाश्रयादिभिः ।
शब्दः कलहादिध्वनिः । जलं सर्वप्राणुपुपमोग्यम् मण्डप आश्रयः । मनोऽनुकूले मनो-
रमे चक्षुषीडने प्रतिवाद्यभिमुखे । छान्दसो विसर्गलोपः । गुहानिवाताश्रयणं गुहायामे-
कान्ते निवासे समाश्रित्य प्रयोजयेत्प्रयुञ्जीत चित्तं परमात्मनि ॥१०॥

समतल, पवित्र, कंकड़-पत्थर, अग्नि तथा वायु से रहित और शब्द तथा
आराम-स्थल से शून्य, मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले (तथा) गुहा

घादि वायु से शून्य स्थान को (मन के निग्रह के लिए) प्रयोग करें।

इस मन्त्र में समाधि के स्थान का निर्देश किया गया है। योग-साधना के लिए अतीव उपयुक्त स्थान की आवश्यकता है। जहाँ तक इस मन्त्र के यहाँ दिए जाने का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि इस योग सबधो मन्त्रो की परम्परा में इसका स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए था। वह संभव हो सकता है कि किसी समय में इसका स्थान पहले रखा हो और परवर्ती काल में इसको यहाँ रख दिया हो क्योंकि योग साधना के लिए स्थान का ध्यान अत्यावश्यक है। प्रकृत मन्त्र में उन सभी स्थानों के विषय में मनादी कर दी गई है जो योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं हैं। योग-साधना के लिए समतल तथा पवित्र स्थान की आवश्यकता है। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कबड-पत्थर तथा अग्नि के विस्फुलिंग न हो। इसके साथ-साथ उस स्थान पर बोलाहल भी नहीं होना चाहिए। उम स्थान पर कोई जलाशय घादि भी नहीं होना चाहिए और साथ-साथ कोई विश्राम-स्थल भी नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट ही है कि यदि इनमें से कोई भी स्थान होगा तो वह साधना के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इस मन्त्र पर शंकराचार्य तथा विज्ञानभगवान का कहना है कि स्थानशब्द, जल और आश्रयों से भी शून्य हो, यानी शब्द-कलह, समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाले जल (पनघट) और आश्रय, जनसाधारण के टहरने के स्थान से रहित हो, मनोऽनुकूल—मनोरम हो, नेत्रों को पीडा पहुँचाने वाला अर्थात् जहाँ कोई विरोधी सामने न हो। ऐसे गुहादि एकान्त और वायुशून्य स्थान में बैठकर चित्त को प्रयुक्त करे अर्थात् परमात्मा में लगावे।

इदानीं योगमम्यस्यतोऽमव्यवित्त्रिह्लानि वक्ष्यन्ते नीहार इत्यादिना—

नीहारधूमाकांनिलानलानां

खद्योतविद्युत्स्फटिकशशोनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि

ब्रह्मण्यभिव्यक्तिरुराणि योगे ॥११॥

शांकरभाष्यम्—

नीहारस्तुपारः । तद्वत्प्राणं समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते । ततो धूम इवामाति । ततोऽर्कवत्ततो वायुरिवामाति । ततो वह्निरिवात्पुणो वायुः प्रकाशवहनः प्रवर्तते बाह्यवापुरिव सक्षुमितो बलवान्निज्जम्भते । कदाचित्खद्योतखचितमिवान्तरिक्षमालक्ष्यते । विद्युदिव रोचिष्णुरालक्ष्यते कदाचित्स्फटिकाकृतिः । कदाचित्पूर्णशशिवत् । एतानि रूपाणि योगे क्रियमाणे ब्रह्मण्याविक्रियमाणे निमित्ते पुरःसराण्यग्रगामीणि । तदा परमयोगसिद्धिः ॥११॥

बुधरा, धूम्रा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, स्फटिकमणि (और) चन्द्रमा योग (के

याग साधना के लिए स्थान का निर्देश करने के पश्चात् प्रवृत्त मन्त्र में उन तत्त्वों का वर्णन किया गया है जिनकी योगाभ्यास में सर्व प्रथम प्रतीति होती है। योग के अभ्यास में सबसे पहले कुहरे की अनुभूति हाती है इसके पश्चात् धुँआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि उत्तरोत्तर जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है वे सभी पूर्व की अपेक्षा अधिक स्पष्ट प्रतीत होने वाली हैं, जैसे पहले कुहरा अधिक सघन होता है और धुँआ उससे कम सघन होता है। इनके पश्चात् एक देदीप्यमान पदार्थ की अनुभूति होती है और वह पदार्थ है सूर्य, सूर्य के बाद वायु का रूप दिखाई पड़ता है, वायु के बाद फिर अग्नि तथा जुगनू प्रतीत होते हैं। इनके पश्चात् स्फटिक मणि तथा चन्द्रमा की प्रतीति होती है। इसके पश्चात् यह बतलाया गया है कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति में ये प्रारम्भिक रूप हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों की भी प्रतीति होगी क्योंकि ये तो केवल सबसे प्रथम अनुभूतियाँ ही हैं। तत्कावतारसूत्र में भी ऐसा ही वर्णन आता है कि याग के अभ्यास में योगी सूर्य, चन्द्रमा तथा किसी कमल सदृश पदार्थ को देखता है। इस मन्त्र में यह बतलाया गया है कि इस प्रकार के विभिन्न वास्तव में साधक की मानसिक स्थिति की गतिविधियों के परिचायक नहीं हैं अपितु इनमें से अनेक का प्रतीकात्मक स्वरूप है। हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यक्त करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्तनों का प्रयोग करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि आध्यात्मिक जीवन के सत्य को शब्दों की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता और उनको अभिव्यक्त करने के लिए कभी-कभी प्रतीकों का प्रयोग भी करना पड़ता है।

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते
पञ्चात्मके योगगुरो प्रवृत्ते ।
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥१२॥

पृथिवी जल अग्नि वायु और आकाश—इन पञ्चमहाभूतमय योग गुरो की अनुभूति होने पर और योगाग्निमय शरीर की प्राप्ति होने पर न उसको रोग हाता है, न वृद्धावस्था और न ही मृत्यु प्राप्त होती है।

तद्युत्वमारोग्यमलोलुपत्सु
वर्णप्रसादं स्वरसौण्डर्यं च ।
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं
योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥

शांकरभाष्यम्—

पृथ्वीति । पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे पृथिव्यादीनि सूतानि इन्द्रकवद्भावेन निधि-

यन्ते तेषु । पञ्चभु भूतेषु समुत्थितेषु पञ्चात्मके योगगुणो प्रवृत्त इत्यस्य व्याख्यानम् ।
 कः पुनर्योगगुणः प्रवर्तते ? पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो भवति । तथाद्भूषो रसः ।
 एवमन्यत्र उक्तं च—

“ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा ।

गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ॥

आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवर्तते ।

प्रवृत्तयोगं त प्राहुर्योगिनी योगचिन्तकाः ॥”

न तस्य योगिनो रोगो न जरा न मृत्युर्वा प्रभवति । ऋष्य । प्राप्तस्य योगा-
 निमयं शरीरम् । योगाग्निस्पृष्टदोषकलापं शरीरं प्राप्तस्य । स्पष्टमन्यत् ॥१२-१३॥

शरीर वा हल्कापन^१, नीरोगता, अलोलुपता, शरीरिण शोभा की वृद्धि, स्वर
 की मधुरता, शुभ गन्ध और मलमूत्र की न्यूनता—(इन सभी) को योग की प्रथम
 प्रवृत्ति कहा जाता है ।

प्रकृत दो मन्त्रों में सप्तविध योग का वर्णन किया गया है । इस सदर्थ में
 यह ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार वे योग का वर्णन यहाँ किया जा रहा है वह केवल
 शारीरिक लाभ की ओर ही संकेत करता है क्योंकि यहाँ पर उपनिषत्कार का उद्देश्य
 योगिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना नहीं है अपितु रुद्र-शिव सबधी उपनिषदीय रहस्यो
 का उद्घाटन करना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है । आधुनिक काल में तो योग का
 पर्याप्त प्रचार एव प्रसार देखा जाता है । यहाँ पर योग का वर्णन गौण है तथा
 उपनिषदीय रहस्यो का उद्घाटन प्रमुख है । जिस व्यक्ति का शरीर योगाग्निमय
 हो जाता है न उसको किसी प्रकार का रोग होता है, न उसको वृद्धावस्था ही व्याप्त
 होती है और न ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है । वारहवें मन्त्र में पञ्चात्मक
 योगगुण प्रवृत्ति का जिक्र किया गया है और इसके साथ-साथ पचमहाभूतों के
 समुत्थान की बात भी कही गयी है । योग के सदर्थ में इन सब बातों का वास्तविक
 अर्थ क्या है यह अतीव महत्त्वपूर्ण तथा विचारणीय विषय है । पचमहाभूतों के
 समुत्थान को लेकर पातञ्जल योगमूत्रों में पर्याप्त विचार हुआ है । शंकराचार्य ने
 योग-गुण प्रवृत्ति को इस प्रकार समझाया है । योगी को गन्धवती पृथ्वी के गुण-गन्ध
 का अनुभव होता है तथा उसको जल से रस की प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार अन्य
 भूतों के विषय में भी समझना चाहिए । इस सदर्थ में वे उद्धरण देते हैं :

ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा ।

गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ॥

आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवर्तते ।

प्रवृत्तयोगं तं प्राहुर्योगिनी योगचिन्तकाः ॥

१. शंकरानन्द लघुत्वम् के स्थान पर रघुत्वम् पाठ स्वीकार करते हैं : लघुत्व शरी-
 रस्य रसयोरैक्यात् ।

अर्थात् ज्योतिष्मती, स्पर्शवती और रसवती तथा इनसे भिन्न एक गन्धवती—ये योग की चार प्रवृत्तियाँ कही गयी हैं। इन योग प्रवृत्तियों में से यदि एक की भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगिजन उस साधक को योग में प्रवृत्त हुआ बतलाते हैं।

उपर्युक्त सद्वर्ग से यह प्रकट हो जाता है कि जिस साधक का शरीर योगाग्नि-मय हो जाता है तब उसे पचभूतो में से सभी के गुणों की प्रतीति होने लगती है। इसका पातञ्जल योगसूत्रों^१ में भी इस प्रकार वर्णन उपलब्ध होता है नासाग्र पर चित्तधारणा करने से जो दिव्यगन्धसविद् (ह्लादयुक्त ज्ञान) होता है, वह गन्ध प्रवृत्ति है। इसी प्रकार जिह्वाग्र में धारणा करने से दिव्यरसमविद्, तालु में रूपसविद्, जिह्वा के भीतर स्पर्शसविद् और जिह्वामूल में शब्दमविद् होती है। ये प्रवृत्तियाँ (प्रवृष्ट वृत्तियाँ) उत्पन्न होकर स्थिति में चित्त को दृढ-बद्ध करती हैं और सशय वा नाश करती हैं और समाधिप्रज्ञा की द्वारस्वरूप होती हैं।

प्रकृत मन्त्र में प्रयुक्त पृथ्व्यप्तेजोऽनिलत्वे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते को लेकर नारायण^२ ने इसकी तान्त्रिक तथा योगिक व्याख्या प्रस्तुत की है : साधक को चाहिए कि वह पौरो से घुटनों तक लेकर पृथिवी मण्डल में लबीज (बीजाक्षर मन्त्र) के द्वारा ब्रह्मा का ध्यान लगाकर धारणा पर विजय प्राप्त करे। घुटनों से गुदा तक जल में स्थित होकर वंबीज (बीजाक्षर) द्वारा विष्णु का ध्यान करके धारणा को जीते। गुदा से लेकर हृदय देश तक वह्नि मण्डल में स्थित होकर रंजीव (बीजाक्षर) रद्र का ध्यान लगा कर तैजस् धारणा को जीते। हृदय से लेकर भीहो तक वायु मण्डल में स्थित होकर मजीव (बीजाक्षर) द्वारा ईश्वर का ध्यान लगाकर वायु को जीते तथा भीहो के बीच से लेकर मूर्धान्त तक आकाश मण्डल में हंबीज (बीजाक्षर) द्वारा सदाशिव का ध्यान लगाकर आकाश को जीते। इसके साथ साथ नारायण का कहना है कि इन पाँचों तत्त्वों के साथ तादात्म्य स्थापित करने से साधक सदाशिव से ऐक्यभाव स्थापित करता है। विज्ञानभगवान^३ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी इस प्रसंग की भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि पृथिवी नामक मण्डल को निवृत्ति नामक शक्ति से आत्मसाक्षात्कार द्वारा उसकी उपासना करे। इस प्रकार उसके वशीभूत हो जाने पर जलमण्डल का प्रतिष्ठा नामक शक्ति से अहंभाव की भावना से उसका वशीकरण करके तेजमण्डल को त्रिशा नामक शक्ति से अहंभाव से उसका वशीकरण करके उसके पश्चात् वायु मण्डल को शान्ति नामक शक्ति से उसका अभेदोपासना द्वारा

१ पातञ्जलयोगसूत्र १.३५ पर व्यास भाष्य (डा० रामशंकर भट्टाचार्य, पृ० ६६, दिल्ली, १९७४)।

२ नारायण, दीपिका, पृ० १५६।

३. विज्ञानभगवान, विवरण, पृ० १६६।

वशीकरण करके वियन्मण्डल को शात्पतीत नामक शक्ति से आत्मभाव द्वारा वशीकरण करे। इस प्रकार पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश के समुत्थान से अर्थात् ध्यान के माध्यम से—उनके द्वारा प्रयोग में आने वाले कार्यों का वशीकरण करने के पश्चात् साधक को चाहिए कि वह उन सभी को अपने अधीन करने का प्रयत्न करे। इन दोनों टीकाकारों के अनुसार इन पंच महाभूतों का पथेष्ट विनियोग ही पंचभूतात्मक योगगुण प्रवृत्ति है। जिस योगी के पास इस प्रकार की ध्यान नामक अग्नि है वास्तव में उसके शरीर को ही योगाग्निमय कहा जा सकता है, और इस प्रकार के ध्यान द्वारा वह पंचमहाभूतों को अपने-आपने अधीनस्थ करके "मैं वही हूँ" ऐसा मानने से उसकी अभिप्रेत सिद्धि होती है।

इस योगसाधना के प्रसंग में मन्त्र सख्या १३, १४, १५ तथा १६ में क्रमशः आरम्भ, घट, परिचय तथा निष्पत्ति का वर्णन किया गया है।^१ योग में सर्वप्रथम शारीरिक उपलब्धि के साथ योग प्रवृत्ति का प्रारम्भ होता है। दुःख से निवृत्ति होने के पश्चात् साधक दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है। तृतीय अवस्था में भेददृष्टि का विनाश हो जाता है और चतुर्थ अवस्था में परमशक्ति से तादात्म्य स्थापित हो जाता है।

किञ्च—

यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं

तेजोमय भ्राजते तत्सुधान्तम् ।

तद्वात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य देही

एक कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥

शाकरभाष्यम्—

यथैवेति । यथैव बिम्बं सौदृशं राजत वा मृदयोपलिप्तं मृदादिना भलिनी-
कृत पूर्वं पश्चात्सुधान्त सुधोतमित्त्वस्मिन्नर्थे सुधान्तमिति च्छान्दसम् । अग्न्यादिना
विमलीकृत तेजोमय भ्राजते । तद्वा तदेवात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य दृष्टवन्कोऽद्वितीयः कृतार्थो
भवते वीतशोकः । परेया पाठे तद्वत्सत्त्व प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमेवायं ॥१४॥

१ आरम्भञ्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च ।

निष्पत्ति सर्वयोगेषु योगावस्था भवन्ति ता ॥

द्वितीयाया घटीवृत्त्य वायुर्भवति मध्यम ।

इदासनो भवेद्योगी ज्ञानी देवसमस्तदा ॥

तृतीयाया ततो भूत्वा सिंहस्येव महाध्वनि ।

महाधून्य तदा भाति सर्वसिद्धिसमाश्रयम् ॥

निष्पत्ती वैश्व शब्दो वागिक्ध्वनिबद्धवेद् ।

एतीभूत तदा चित्त राजयोगाभिधानकम् ॥

जैसे मिट्टी में गना हुआ बिम्ब (गोले चाँदी या किसी देदीप्यमान पदार्थ का टुकड़ा) घुल जाने पर तेजोमय हाकर चमकने लगता है उगी प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करने कृतार्थ होकर शोक रहित हो जाता है।

पिछले मन्त्रों में याग-साधना का वर्णन किया गया। प्रकृत मन्त्र में योग-साधना में उपलब्ध होने वाले फल की ओर संकेत किया गया है। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि योग साधना के माध्यम से आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया जाता है परन्तु उग साक्षात्कार के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना साक्षात्कार संभव नहीं है। जिन प्रकार किसी चाँदी गोले या किसी देदीप्यमान पदार्थ में मिट्टी लगी होती है तो उसका वास्तविक रूप दिखाई नहीं पड़ता है उगी प्रकार अविद्या आदि के विनाश के पदार्थ जब साधक आत्मतत्त्व का दर्शन करता है तब वह कृतार्थ होकर शोक को भी पार कर लेता है। शंकरानन्द का हमारे विषय में कहना है कि गुरुं पर न कभी मिट्टी थी न इग गमय है और न कभी उग पर मिट्टी का अवलोक होगा, उगी प्रकार आत्मा पर माया का अवलोक कभी भी नहीं होगा।

कथं ज्ञात्वा दीपशोको भवति ? इत्याह—

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं
दीपोपमेनेह मुक्तं प्रपश्येत् ।
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वाविशुद्धं
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशं । १५॥

शांकरभाष्यम्—

यदेति । यदा यस्यामवस्थायामात्मतत्त्वेन स्वेनात्मना । किंविशितेन ? दीपोपमेने दीपस्थानीयेन प्रकाशस्वरूपेण ब्रह्मतत्त्वं प्रपश्येत् । मुक्तश्चोऽवधारणे । परमात्मानमात्मनश्च जानीयादित्यर्थं । उक्तं च— 'यदात्मानमेवावेदह ब्रह्मात्मि' (बृ० उ० १।४।१०) इति । कीदृशम् ! अन्यस्मादजायमानं ध्रुवमप्रच्युतस्वरूपं सर्वतत्त्वरविद्यातत्कार्यविशुद्धमसस्पृष्टं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशं रविद्यादिभिः ॥१५॥

जब साधक दीपक के समान प्रकाशमान आत्मतत्त्व का ब्रह्मतत्त्व में साक्षात्कार करता है तब अजन्मा ध्रुव तथा सभी तत्त्वों से विशुद्ध देव को जानकर सभी प्रकार के पाशों में मुक्त हो जाता है।

प्रकृत मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि योग साधना द्वारा साधक किस प्रकार उस परमतत्त्व को भली भाँति देख सकता है। इह त्वं को प्राप्त करने का साधन आत्मतत्त्व ही है और जब आत्मतत्त्व स्वयं प्रकाशमान दीपक के समान भासित होने लगता है तब ब्रह्मतत्त्व को भी भली भाँति देखा जा सकता है। यहाँ शंकरानन्द का विचार है कि यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसमें सजातीयता है।

जैसे दीपक को प्रज्वालित करने के लिए अन्य प्रकार के निमी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार आत्मतत्त्व भी स्वयं प्रकाशमान है। शंकरानन्द के अनुसार युक्त से अष्टांगयोग अभिप्रेत है। उस परमात्मा को जो स्वयं प्रकाशरूप तथा आनन्दरूप है "ब्रह्म ब्रह्मास्मि" के भाव से देखा जाना चाहिए। वह ब्रह्म अजन्मा तथा अपरिणामी भी है। वह सब प्रकार के भौतिक रूपों तथा अविद्यादि से रहित है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि यह उपनिषद् उस रूद्र-शिव-आत्मक पर-ब्रह्म के ज्ञान पर अधिक बल देता है और जब उसको जान लिया जाता है तब सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है। साथ साथ यह भी सकेत कर दिया गया है कि उस परमात्मा को जानने के लिए मन, बुद्धि तथा इन्द्रियाँ पर्याप्त नहीं हैं। उसको तो आत्मा के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इन सब का धार्य क्षेत्र भिन्न है। उस परमात्मा को तो वेदक आत्मतत्त्व द्वारा ही जाना जा सकता है। शंकराचार्य का कहना है कि उस देव को जानकर जीव अविद्यादि गमन्त पापों में मुक्त हो जाता है।

परमात्मानामात्मत्वेन विजानीषादित्युक्त तदेव समावयन्नाह—

एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः।

स एव जातः स जनिष्यमाणः

प्रत्यङ्जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥

शंकरभाष्यम्—

एष हेति। एष एव देवः प्रदिश प्राच्याद्या दिश उपदिशश्च सर्वाः पूर्वो ह जातः सर्वेऽस्माद्धिरष्यगर्भोत्मना, स उ गर्भेऽन्तर्बन्तमान, स एव जातः शिशुः, स जनिष्यमाणोऽर्जिष, स एव सर्वाश्च जनान्प्रत्यङ् तिष्ठति, सर्वंप्राणिजनानि मुखान्यस्येति सर्वतोमुख ॥१६॥

यही देव सब दिशाओं और प्रदिशाओं में है, यही पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ में विद्यमान है और यही उत्पन्न होने वाला है। यही समस्त जीवों में प्रतिष्ठित है और सर्वतोमुख है।

प्रकृत मन्थ में स्वयं प्रकाश परमात्मा की सर्वविद्यमानता पर बल दिया गया है। वह परमात्मा सब दिशाओं में विद्यमान है और वह सभी प्रकार दिशाओं में भी विद्यमान है। शंकरानन्द का कहना है कि यह परमात्मा ही पंच महाभूतों के गर्भ में ब्रह्माण्ड के रूप में विद्यमान है। विमानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है कि त्रिमने गवये पहले हिरण्यगर्भ के रूप में घाय शरीर धारण किया था वह ही गर्भ में, अर्थात् ब्रह्माण्ड के उदर में विराट् रूप में उत्पन्न होता है। जो पर-

मात्मा पहले हिरण्यगर्भ के रूप में सूक्ष्म कारण के रूप में विद्यमान था वही परमात्मा व्यष्टि जगत् में अनन्त रूप धारण करता हुआ अनन्त जीवात्माओं के रूप में उत्पन्न होता है। यही परमात्मा कार्यकारण की उपाधि से युक्त होकर उत्पन्न होता हुआ जीवात्माओं के अन्दर विद्यमान रहता है। नारायण जनान् के स्थान पर जनाः पाठ स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार यह सबोधन है। वही परमात्मा समस्त जीवों के भीतर अन्तर्यामी रूप में स्थित है। वह सब ओर मुख वाला है। अर्थात् वह परमात्मा चेतन और अचेतन रूप में सर्वत्र स्थित है। शंकराचार्य का कहना है कि वह परमात्मा ही सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ था, वही शिशुरूप में उत्पन्न हुआ है, वही उत्पन्न होने वाला है, वही समस्त जीवों में अन्तरात्मरूप में स्थित है, समस्त प्राणियों के मुख इती के हैं, इसलिए वह सर्वतोमुख है।

इदानीं योगवत्साधनान्तराणि नमस्कारादीनि कर्तव्यत्वेन दर्शयितुमाह—

यो देवो अग्नी यो अग्ने यो विश्वं भुवनमाविवेश ।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥

शंकरभाष्यम्—

यो देव इति । यो विश्वं भुवनं स्येन विरचितं सप्तारमण्डलमाविवेश । य ओषधीषु शाल्यादिषु वनस्पतिष्वश्वत्थादिषु तस्मै विश्वात्मने भुवनमूलाय परमेश्वराय नमो नमः । द्विवचनमादरार्थमध्यायपरिसमाप्त्यर्थं च ॥१७॥

। जो देव अग्नि में (है), जो देव जल में (है), जो समस्त लोकों में प्रविष्ट हो रहा है, जो ओषधि में (है), जो वनस्पतियों में (है) उस देवता को नमस्कार है।

अभी तक सर्वव्यापी परमात्मा की प्राणियों में विद्यमानता प्रदर्शित की गई थी। प्रवृत्त मन्त्र में यह दिखलाया गया है कि वही परमात्मा देवताओं, अग्नि तथा जल में स्थित है। इन दोनों मन्त्रों के अनुसार वह परमात्मा सभी जड़ एवं चेतन पदार्थों में स्थित है। यही भावना ईशोपनिषद् में भी व्यक्त की गई है (ईशावास्य-मिदं सर्वं सत्किञ्च जगत्यां जगत्)। परवर्ती वान में यह जो धारणा विरसित हुई कि वरुण-वरुण में ईश्वर विद्यमान है सम्भवतः उम भावना का मूल स्रोत ईशोपनिषद् का यह प्रथम मन्त्र ही है। वह स्वयंप्रकाश, चिन्नात्र परमात्मा शब्दादि पाँच तन्मात्राओं के माध्यम में कार्य रूप में विद्यमान है। वही स्वयंप्रकाश, एकरम, परमात्मा जन द्वारा उपलक्षित होने वाले पंचमहाभूतों के कारण पंच महाभूत वाले व्यष्टि ब्रह्माण्ड में विगत् रूप में प्रविष्ट हुआ है। विज्ञानभगवान् के अनुसार इम मन्त्र में प्रयुक्त भुवन शब्द इन्द्रियों का द्योतक है। उस परमात्मा

की सत्ता के द्वारा ही सभी ओपधियो में फल पकते हैं और सभी वनस्पतियो में पुष्प लगते हैं । विज्ञानभगवान^१ का यहाँ इस प्रसंग में सुभाव है कि वह परमात्मा पहले इनका निर्माण करता है और इसके बाद फल के रूप में उनमें प्रवेश कर जाता है, ऐसा श्रुति का कथन है । इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि "आविवेश" शब्द की अनुवृत्ति सभी के साथ की जानी चाहिए । ऐसा परमात्मा जो आपधिया तथा वनस्पतियो में है, उस परम देव को नमस्कार है । नम शब्द की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति को सूचित करती है । इस प्रसंग में शंकराचार्य का मत है कि उस परमात्मा ने स्वयं रचे हुए ससार मण्डल को व्याप्त कर रखा है और वह शान्ति आदि ओपधियो में तथा अश्वत्यादि वनस्पतिया में भी विद्यमान है ।

.

१ आविवेशेत्यस्य पूर्वोत्तरेष्वनुवतनं द्रष्टव्यम् । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदित्यादि-
श्रुत्यन्तरात् । पृ० १६६ ।

तृतीयोऽध्यायः

कथमद्वितीयस्य परमात्मन ईशानोशितव्यादिभावः ? इत्याशङ्क्याह—

य एको जालवानोशत ईशानीभिः सर्वाल्लोकानोशत ईशानीभिः । य एवंक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१॥

शांकरभाष्यम्—

य एक इति । य एकः परमात्मा स जालवान् जालं माया दुरत्ययत्वात् । तथा चाह भगवान्—“मम माया दुरत्यया” (गीता७।१४) इति । तद्वांस्तदस्यास्तीति जालवान्मायायोत्यर्थं ईशत ईष्टे मायोपाधिः सन् । कः ? ईशानीभिः स्वशक्तिभिः । तथा चोक्तम्—ईशत ईशानीभिः परमशक्तिभिरिति । कान् ? सर्वाल्लोकानोशत ईशानीभिः । कदा ? उद्भवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादुर्भवौ च । य एतद्विदुरमृता अमररूपधर्माणो भवन्ति ॥१॥

जो अकेला मायावी (अपनी) शक्ति में शासन करता है, सभी लोको पर (अपनी) शक्तियों से शासन करता है, जो उत्पत्ति के समय अवेला (है) और प्रादुर्भवि के समय (भी) अवेला (है) जो उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ।

जालवान्—प्रकृत मन्त्र में जाल शब्द अतीव महत्त्वपूर्ण है । जाल एक प्रकार से सारे ससार का प्रतीक है । जाल से जालवान् शब्द निष्पन्न हुआ है । यहाँ जालवान् उस परमात्मा का द्योतक है जो इस ससार को उत्पन्न करता है, बनाए रखता है और अन्तिम स्थिति में उसका सहार भी करता है । जाल शब्द का प्रयोग आगे पाँचवें अध्याय के तीसरे मन्त्र में भी हुआ है (एकैक जालं बहुधा विकुर्वन्स्मिन् क्षेत्रे सहरत्येष देवः । भूय. सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुश्ले महात्मा) । जालवान् से यहाँ आशय उस मायावी परमात्मा से है जो अपनी माया रूपिणी शक्ति द्वारा सारे ससार का नियमन करता है । शंकरानन्द का कहना है कि उस मायावी परमेश्वर का अविद्या ही महेन्द्रजाल है, जैसे मकड़ी अपने जाल को फैलाती है वैसे वह परमात्मा भी अपने जाल को फैलाता है । नारायण भी जाल का अर्थ माया करते हैं और इसके गवाक्ष, रन्ध्र, छिद्र आदि नाना प्रकार के अर्थों की ओर संकेत करते हैं । इसके साथ साथ जाल का अर्थ ‘समूह’ भी करते हैं और कहते हैं कि वह परमात्मा अपनी शक्ति द्वारा उसको एक गुना, तिगुना, पाँच गुना, सात गुना या नौ गुना बनाता है । विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि जाल उस

परमेश्वर की शक्ति का नाम है जिसके द्वारा वह जीव रूपी मत्स्य को अपने दुर्भेद जाल में फँसाता है। शंकराचार्य भी जाल का अर्थ माया करते हैं और गीता के वचन को उद्धृत करते हैं “मम माया दुरत्यया” (गीता ७ १४) और कहते हैं कि जो उस जाल में युक्त है वह (परमात्मा) जालबन्धु है। (तत् अस्य अस्ति इस व्युत्पत्ति के अनुसार आसवान् शब्द सिद्ध होता है)।

ईशनीमि—परमात्मा अपनी मायारूपिणी शक्तियों द्वारा सारे लोको का नियमन करता है। शंकरानन्द का विचार है कि यह कोई अन्य शक्ति नहीं अपितु परमात्मा की ईश्वर शक्ति ही है और माया के साथ सपकं त्रिगुणों होने पर विशेय तथा आवरण नामक उपाधियाँ जुड़ जाती हैं। नारायण का कहना है कि परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति परन्तु वास्तव में परमाशक्ति ही उसकी शक्ति है जिसमें ये दोनों समाहित हो जाती हैं। नारायण आगे अज्ञा प्रकृति की ओर संकेत करते हैं और उनका कहना है कि कायभेद के कारण नागात्व दृष्टिगोचर होता है। उसके अन्तर्गत ही सारे ससार की उत्पत्ति होती है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि यह परमात्मा स्वयं अविकारी हाता हुआ अपनी माया शक्ति से ससार का नियमन करता है। शंकराचार्य ईशनीमि को परमात्मा की परमशक्ति मानते हैं।

उद्भववे सम्भवे च—उत्पत्ति तथा प्रादुर्भाव के समय। वह परमात्मा उत्पत्ति तथा प्रादुर्भाव के समय भी अकेला है। शंकरानन्द उद्भव शब्द की भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि अनेक प्रकार से ऊर्ध्वगमन ही उद्भव है और अपनी सत्ता के द्वारा विद्यमान रहना संभव है अर्थात् जब उसकी सत्ता नहीं है तब संहार हो जाता है। नारायण का कहना है कि वह परमात्मा ही ससार की विलय की अवस्था तथा वस्तु उत्पत्ति का निमित्त तथा उपादान कारण है, अर्थात् नारायण के अनुसार उद्भव का अर्थ है विलय की अवस्था तथा संभव का अर्थ है वस्तुत्पत्ति। इसके अतिरिक्त वे एक अथ अथ प्रस्तुत करते हैं ससार की उत्पत्ति तथा तय की अवस्था में जो आधार रूप में विद्यमान रहता है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी के अनुसार सब की उत्पत्ति का कारण ही उद्भव है और संभव का कारण होना ही संभव है। शंकराचार्य उद्भव का अर्थ विभूति योग तथा संभव का अर्थ प्रादुर्भाव करते हैं।

उक्त परमात्मा को जो समार की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है जो ज्ञान जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। जैसा पहले भी बतलाया जा चुका है कि यह उपनिषद् रत्न शिवात्मक पर दृष्टा को जानने पर अधिक बल देता है। ससार

१ उर्ध्वमनेव वा भवनमुद्भवस्तत्र संभवे च सम्यक्स्वात्मरूपेण भवन सत्तामात्रेण वर्तमानत्व संभव सहार इत्यर्थं । पृ० १०८ ।

सागर को पार करने के लिए उम परम ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। उसको जानने पर मनुष्य जन्म-मृत्यु के जाल से सदा के लिए छूट जाता है।

कस्मात्पुनर्जातवान् ? इत्याशङ्क्य आह—

एको हि रद्रो न द्वितीयाय तस्यु-
 र्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः ।
 प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले
 संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥२॥

शांकरभाष्यम्—

एको हीति । हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मादेक एव रद्रः स्वतो न द्वितीयाय यस्त्वन्तराय तस्युर्ब्रह्मविदः परमार्थदर्शिनः । उक्तं च—एको रद्रो न द्वितीयाय तस्यु-रिति । य इमाँल्लोकानीशते नियमयतीशनीभिः । सर्वाँश्च जनान्प्रत्यन्तरः प्रतिपुरुषम-यस्त्वितः । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यर्थं ।

किञ्च, संचुकोच अन्तकाले प्रलयकाले । किं कृत्वा ? संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा गोप्ता भूत्वा । एतदुक्तं भवति—अद्वितीयः परमात्मा, न चासौ कुम्भकारवदात्मानं केवलं मृत्पिण्डस्थानीयमुपादानकारणमुपादत्ते । किं तर्हि ? स्वशक्तिविक्षेपं कुर्वन् स्रष्टा नियन्ता धामिधीयत इति । उत्तरो मन्त्रस्तस्यैव विराडात्मनावस्थानं तत्स्रष्टृत्वं प्रतिपादयति ॥२॥

रद्र एक ही (है), उसके लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं (है), वह (अपनी) शक्तियों द्वारा लोको का शासन करता है। वह सभी जीवों के भीतर है और सभी लोको की रचना करके उनका रक्षक होकर अन्त काल में उन्हें (अपने आप में) संकुचित करता है।

यह मन्त्र रद्र देवता को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है क्योंकि वैदिक देव मण्डली में रद्र का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्रतीत नहीं होता। ऋग्वेद में रद्र के लिए केवल तीन सूक्त ही उपलब्ध होते हैं (१.११४, २.३३ तथा ७.४६)। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार आता है। ऋग्वेद में अन्य देवताओं की अपेक्षा रद्र का स्थान कम महत्त्वपूर्ण है। परन्तु यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रद्र का स्थान अतीव महत्त्वपूर्ण है। यजुर्वेद में तो रद्र की स्तुति में एक पूरा अध्याय ही दिया हुआ है। अथर्ववेद में भी रद्र की स्तुति की गई है। कुछ लोगो का विचार है कि रद्र आर्येतर जाति के आराध्य देव थे और इसीलिए प्राचीन देव-मण्डली में इनका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं बन पाया। पर-वर्ती काल में उपनिषदों के समय में रद्र निश्चित ही एक प्रतिष्ठित देवता बन चुके

ये । उनको यह प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करवाने में श्वेताश्वतरोपनिषद् ने एक अच्छी खासी भूमिका निभाई है । इसी कारण यहाँ पर यह कहा गया है कि रुद्र ही एक मात्र देवता है और उनके अतिरिक्त अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं है । रुद्र शब्द को लेकर नाना प्रकार की व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं रुद्र दुःख द्रावयति नाशयतीति रुद्र (शकरानन्द), सर्वं रोदयति सहृति प्रलयादाविति रुद्र रुज ससार-दुःख द्रावयतीति वा रुद्र (विज्ञानभगवान्), म स्वातिरिक्तरुज द्रावयतीति रुद्र (उपनिषद्ब्रह्मयोगी) । शतपथ ब्राह्मण (६१३५) में रुद्र के विषय में एक सुन्दर वर्णन मिलता है कि प्रजापति ने जब सृष्टि करना आरम्भ किया तब एक कुमार का जन्म हुआ, जो पंदा हाते ही अपने नामकरण के लिए रोने लगा । नामकरण बाद में किया गया परन्तु जन्म से ही रोदन क्रिया से सबंध होने के कारण बालक का नाम रुद्र पड़ गया (यदरोदोत तस्मात् रुद्र) । गृहदारण्यकोपनिषद् (३६४) में मन को रुद्र कहा गया है । वहाँ पर इसको रुद्र कहने का तात्पर्य है कि जब इन्द्रियाँ तथा मन शरीर को छोड़कर बाहर जाते हैं तो मृतक के परिवार वालों को रनाते हैं । शकरानन्द यह मानते हैं कि रुद्र दुःख का विनाशक है और उसके विना अविद्या का भी नाश नहीं हो सकता । शकरानन्द का कहना है कि क्योंकि रुद्र विद्यमान है इसलिए अथ किसी के लिए स्थान नहीं है । नारायण का मत है कि क्योंकि रुद्र अकेला ही विद्यमान है अतः अन्य किसी दूसरे के लिए अवकाश नहीं है । ब्रह्म तथा इन्द्रादि जो देवता हैं वे भी रुद्र के प्रभुत्व के कारण ही विद्यमान हैं । नारायण जन्मात् के स्थान पर जना (सबोधन) पाठ स्वीकार करते हैं । वही अन्तकाल में सभी प्राणियों का सहार करके अपने में आत्मसात् करता है । अपने में आत्मसात् करने के पश्चात् अपनी इच्छा शक्ति में सारे ससार का पुनर्निर्माण करता है । जैसे ग्वाला भाया की सुरक्षा करता है वैसे वह भी सभी लोको का रक्षक है । वह रुद्र देवता ही सृष्टि, स्थिति तथा सहार करने वाला है । विज्ञानभगवान् का विचार है कि रुद्र सबको रलाता है सबका सहार करता है या प्रलयादि में रुद्र ससार के दुःख को पिघलाता है, इसलिए ही रुद्र का कोई दूसरा भाव नहीं है । विज्ञान भगवान् आगे कहते हैं कि रुद्र देवता अद्वितीय सुख का दाता है और उसकी सत्ता के स्फुरण मात्र से ससार रूपी प्रपञ्च के अनन्त प्राणियों की सत्ता विद्यमान रहती है । अतः वे सभी प्राणी मात्र रुद्र से सबंधित होने के कारण कार्यकारण भाव रूप में स्थित होने के योग्य नहीं हैं । वह स्वयं रुद्र कारण है अपने आप में अनन्त है और उससे काय रूप में परिणत होने वाले प्राणी मात्र अविद्या तथा मायादि उपाधियों से युक्त होने के कारण स्वयं रुद्र की कोटि में नहीं पहुँच पाते । अतः विज्ञानभगवान् का कहना है कि द्वितीयाय अर्थात् दूसरे के लिए, यह सभवतः प्राणियों के लिए प्रयुक्त हुआ है उस दूसरे के लिए न तो प्रमाणों की आवश्यकता

१ ते अदास्माच्छरीरान्मर्त्याद्दुत्कामन्ति अथ रोदयन्ति । तद् यद् रोदयन्ति, तस्माद् रुद्र इति ।

है और न न्याय की। रूद्र अपने आप में एक है और प्राणी दूसरा है अर्थात् उस रूद्र के समक्ष उस दूसरे का कोई अवकाश नहीं है। इस प्रकार रूद्र तथा मनुष्य अर्थात् प्राणी के अविद्यात्मक होने से द्वैत सिद्ध होने पर दूसरे के लिए अर्थात् अविद्यादि स युक्त प्राणी के लिए न तो प्रमाण की आवश्यकता है और न ही न्याय की आवश्यकता है। विज्ञानमगवान् आगे कहते हैं कि ईश्वर को पद-पद पर अद्वितीय कहा गया है और इससे परमार्थतः अद्वैत भावना का ही प्रतिपादन होता है तथा अद्वैतभावना का पद पद पर ज्ञान के प्रतिपादन से द्वैतभाव का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि परमार्थतः रूद्र तथा प्राणी पृथक् पृथक् नहीं है और वह रूद्र देवता ही अपनी माया रूपिणी शक्तियों द्वारा सारे ससार की उत्पत्ति, स्थिति तथा सहार करता है।

विश्वतश्चक्षुरत विश्वतोमुखो
विश्वतोबाहुरत विश्वतस्पात् ।
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रं-
द्यावाभूमौ जनयन्देव एकः ॥३॥

शांकरभाष्यम्—

विश्वतश्चक्षुरिति । सर्वंप्राणिगतानि चक्षुष्यस्येति विश्वतश्चक्षुः । अतस्त्वेच्छयेवं सर्वत्र चक्षुः रूपादौ सामर्थ्यं विद्यत इति विश्वतश्चक्षुः । एवमुत्तरत्र योजनीयम् । स बाहुभ्यां धमति सयोजयतीत्यर्थं, अनेकार्यत्वाद्वात्तानाम् । पक्षिणश्च धमति द्विपदो मनुष्यादौश्च पतत्रं । किं कुर्वन् ? द्यावापृथिवी जनयन्देव एको विराज सृष्टवानित्यर्थं ॥३॥

(वह) सब ओर नेत्रों वाला, सब ओर मुखों वाला, सब ओर भुजाओं वाला और सब ओर पैरों वाला है। वह अकेला ही आकाश और पृथिवी को उत्पन्न करता हुआ (मनुष्या को) भुजाओं से तथा पक्षियों को पंखों से युक्त करता है।

परमात्मा का स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है। इस तथ्य का प्रतिपादन करना ही इस मन्त्र का उद्देश्य है। उसके नेत्र सभी दिशाओं में विद्यमान हैं, उसकी भुजाएँ सभी दिशाओं में विद्यमान हैं तथा उसके चरण सब दिशाओं में विद्यमान हैं। उस परमात्मा की शक्ति से ही आकाश और भूमि की उत्पत्ति होती है। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि वह परमात्मा रूद्र-शिवात्मक ही है। मध्यकाल में धार्मिक जगत् में एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति देखने में आती है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों का यह प्रयत्न होता था कि उनके इष्ट देव को सर्वोपरि रूप से प्रतिष्ठापित किया जाए। इतना ही नहीं, उसके परमात्मा या ब्रह्म के साथ तादात्म्य भी स्थापित किया जाता था। साथ-साथ यह भी सिद्ध किया जाता

था कि सागी गृष्टि की उत्पत्ति उसी से हुई है, गृष्टि की स्थिति तथा गहार का भी कारण वही है। वैष्णव, शैव तथा शैवा गण्डव्यासों में यह प्रवृत्ति अधिकाधिक मात्रा में पाई जाती है। श्वेताश्वतरोपनिषद् भी एक प्रकार से उसी प्रवृत्ति की एक प्रतिनिधि रचना है। इस उपनिषद् में पहली बार रद्र गिय का ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है और उसको सर्वोपरि रूप से प्रतिष्ठापित भी किया गया है। यही परमात्मा पृथिवी और आकाश को उत्पन्न करता है। शंकरानन्द आशानुमि की तुलना ब्रह्माण्ड के बटाहद्वय में करते हैं। प्रकृत मन्त्र के उत्तरार्द्ध भाग की व्याख्या टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है, शंकरानन्द इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं परमात्मा सबसे पहले हाथों से गमार का उत्पन्न करके उत्पत्ति के समय उत्पाद्य-उत्पादक आदि रूप से अनेक प्रकार के शब्द उत्पन्न करता है। शब्द से तात्पर्य यहाँ शब्द को उत्पन्न करना है। परमेश्वर सबसे पहले शब्द को उत्पन्न करता है। यहाँ पर गुणगुणीभाव अभिप्रेत है अर्थात् वह परमात्मा सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति करता है (तस्मात् आत्मनः आकाशः समूत आकाशात् धातुः)। यहाँ हाथ कम या प्रतीय है। बाहुभ्यां द्वारा धर्माधर्म रूपी कर्म अभिप्रेत हैं जिनको भुजाओं द्वारा किया जाता है। शंकरानन्द के अनुसार ध्मा धातु का शब्द करना अथ स्वीकार करन पर इसका अभिप्राय होगा कि वह परमेश्वर का भुजाओं से उनके द्वारा किए जाने वाले दो प्रकार के धर्माधर्म रूपी कर्मों से प्रलीन हुई गृष्टि के प्राणियों से बचे हुए धर्माधर्म कर्मों के अनुसार नई गृष्टि आकाशादि की उत्पत्ति से प्रारम्भ करता है। ध्मा धातु के दो अर्थ किए जाते हैं ध्मा शब्दाग्निस्तयोग्यो। ध्मर धातु का जब शब्द करना अर्थ किया गया तब इस प्रकार से व्याख्या हुई। जब धमति किया का अर्थ अग्नि सयोग किया जाए उस समय भी सन्तापकारण होने के कारण गुणद्वय की उत्पत्ति स्थिति तथा सहार में उसके द्वारा गुण तथा दुःख की उत्पत्ति होती है। शंकरानन्द सपत्त्र का संबंध पञ्चीकृत महाभूतों के साथ जोड़ते हैं। नारायण का यहाँ पर कहना है कि पत्त्र शब्द वासनाओं का चातक है और वह परमात्मा विद्या तथा कर्म द्वारा दीप्त करता है, अर्थात् जीवनिष्ठ विद्या तथा कर्मों के द्वारा ईश्वर जगत् को प्रवृत्त करता है। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ग्रन्थयोगी का कहना है कि वह परमात्मा मनुष्य आदि को भुजाओं और पैरों से युक्त करता है। इनके साथ साथ वह पक्षियों को पंखों से युक्त करता है। शंकराचार्य यहाँ धातुओं के अनेक अर्थ स्वीकार करते हुए वही अर्थ करते हैं जो विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ग्रन्थयोगी द्वारा स्वीकार किया गया है। बाजसनेयी संहिता (१७ १६ उवट तथा महीधर भाष्य) में धमति

१ (i) धमतिर्गत्यर्थः । सगमयति बाहुभ्यां सगच्छते वा । सपत्त्रं सगच्छते पत्त्रं पट्टि । ऐश्वर्ययोगाद्बहवोऽपि पादाः सम्भवन्ति (उवट भाष्य) ।

(ii) बाहुभ्यां बाह्वस्वानीयाभ्यां धर्माधर्माभ्यां धमति धमतिर्गत्यर्थः । यत्

को गत्यर्थक धातु का ध्यन्त रूप माना गया है सधमति = सगमयति, अर्थात् दोनों भुजाग्रो से समुक्त करता है। वहाँ पर पतत्र का अर्थ पतनशील किया गया है अर्थात् धर्म तथा अधर्म रूप निमित्त कारणों से तथा उपादान कारण रूप पाँच भूतो से समुक्त करता है अर्थात् बिना किसी अन्य साधन से सृष्टि की रचना करता है अथवा धर्म अधर्म से तथा उपादान रूप पाँच भूतो से जीवो को समुक्त करता है, ऐसी व्याख्या वाजसनेयी संहिता के उवट तथा महीषर भाष्य में भी की गई है। यह मन्त्र वैदिक साहित्य में कई अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होता है ऋग्वेद १०. ८१ ३, अथर्ववेद १३ २ २६, वाजसनेयी संहिता १७.१६; तैत्तिरीय संहिता ४.६ २४ और तैत्तिरीयारण्यक १० १.३ ।

इदानीं तस्यैव सूत्रसृष्टि प्रतिपादयन्मन्त्रदृग्निप्रेतं प्रायंयते—

यो देवानां प्रभवश्चोद्भूयश्च

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं

स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥४॥

शाकरभाष्यम् —

यो देवानामिति । यो देवानामिन्द्रादीनां प्रभवहेतुरुद्भूयहेतुश्च । उद्भूयो विभूतियोगः । विश्वस्याधिपो विश्वाधिपः पालयिता । महर्षिः—महाइचावृषिश्चेति महर्षि सर्वज्ञ इत्यर्थः । हित रमणीयमत्युज्ज्वल ज्ञानं गर्भोऽन्तःसारो यस्य त जनयामास पूर्वं सर्गादौ । स नोऽस्मान् बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु । परमपदं प्राप्नुया-
मेति ॥४॥

सर्वज्ञ रुद्र देवताग्रो की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य का कारण (श्रीर) सारे तसार का स्वामी है। उसने पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया वह हमें शुभ बुद्धि से समुक्त करे।

रुद्र को देवताग्रो की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य का कारण बतलाया गया है। इस मन्त्र में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रभव तथा उद्भूय। इससे पहले इसी अध्याय में पहले मन्त्र में उद्भूय तथा सम्भव शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। प्रभव तथा उद्भूय को लेकर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं। शकरानन्द इसका अर्थ उत्पत्ति करते हैं और इसकी व्युत्पत्ति प्रकर्षण भवनं प्रभवः से करते हैं। उनसे अनुसार ऊर्ध्वगमन या स्थिति ही उद्भूय है। नारायण भी प्रभव का अर्थ उत्पत्ति-स्थान करते हैं तथा उद्भूय को ऐश्वर्य का दाता या सहर्ता मानते हैं। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि वह स्वयंप्रकाश

परमात्मा अग्नि तथा आदित्यादि देवताओं की उत्पत्ति का कारण था है ही परन्तु इसके साथ साथ वह उनका लय-स्थान भी है अर्थात् अग्नि तथा आदित्यादि देवता अन्न में उस रद्र देव में ही जाकर विलीन हो जाने हैं। विज्ञानभगवान् के अनुसार प्रभव शब्द उत्पत्ति तथा विलय दोनों का ही द्योतक है। इससे प्रतिरिक्त विज्ञानभगवान् उद्भव का अर्थ भी उत्पत्ति-स्थान करत है और कहत है कि उपसर्गों के अनेक अर्थ होने हैं। विज्ञानभगवान् कहते हैं कि यह परमात्मा सबसे उत्कृष्ट है या यह परमात्मा सभी द्योतन स्वभाव वाले प्रतिबिम्ब स्थानीय देवताओं का अपने अग्रण्ड स्वभाव होने के कारण विम्बस्थानीय ईश्वर है और उनके प्रलय तथा उत्पत्ति का मात्र एक कारण है। शंकराचार्य भी प्रभव को उत्पत्ति मानते हैं और उद्भव को विभू-तियोग मानते हैं। उसी रद्र ने हिरण्यगर्भ को भी जन्म दिया है। ज्ञान, क्रिया तथा शक्ति से युक्त सूक्ष्मतम तथा चैतन्याधिष्ठित प्राथमिक कारण ही हिरण्यगर्भ है ऐसा शंकरानन्द का विचार है। सारा ब्रह्माण्ड घरीर ही जिसके गर्भ में है वह ही हिरण्यगर्भ है यह नारायण का मत है। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी के अनुसार जो प्रारम्भ में करण है वास्तव में वही हिरण्यगर्भ है। हित (रमणीय) अर्थात् अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका अन्तसार है वही हिरण्यगर्भ है ऐसा शंकराचार्य मानते हैं। यहाँ विचारणीय है कि इस बात का आशय क्या है कि रद्र ने हिरण्यगर्भ को भी जन्म दिया है। हिरण्यगर्भ की भावना ऋग्वेद में एक स्वतन्त्र सूक्त में व्यक्त की गई है। यहाँ उस भावना का भी हिरण्यगर्भ के इस अर्थ में अन्तर्भाव मानना चाहिए। सम्भवत यहाँ ऋषि का आशय इस बात से है कि उस रद्र देवता ने हिरण्यगर्भ जैसे सूक्ष्म तत्त्व को भी जन्म दिया है अर्थात् यह उसकी महानता का परिचायक है कि उस रद्र देव ने हिरण्यगर्भ जैसे सूक्ष्म एव गहन तत्त्व को भी उत्पन्न किया है। ऐसा वह रद्र देव हमें शुभ बुद्धि से समुत्त करे।

पुनरपि तस्य स्वरूप दर्शयन्नभिप्रेतमर्थं प्रार्थयते मन्त्रद्वयेन—

या ते रद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी ।

तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥५॥

शंकरभाष्यम्—

या ते रद्रेति । हे रद्र तव या शिवा तनूरघोरा । उक्तं च “तस्यैते तनुषो घोराण्या शिवान्या” इति । अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्कार्यविनिर्मुक्ता सच्चिदान-^१

१ उद्भवद्वोद्भवत्यस्मादित्युद्भव उत्पत्तिस्थानमिति यावत् । अनेकार्था द्युपसर्गा । पृ० २०१ ।

न्वाद्द्वयब्रह्मरूपा न तु घोरा शशिविम्बमिवाह्लादिनी । अपापकाशिनी स्मृतिमाप्राधना-
शिनी पुण्याभिव्यक्तिकरी । तयात्मना नोऽस्माञ्छान्तमया सुखतमया पूर्णानन्दरूपया
हे गिरिशन्त गिरी स्थित्वा श सुखं तनोतीति । अभिचाकशोहि अभिपश्य निरोक्षस्व
श्रेयसा नियोजयन्वेत्यर्थः ॥५॥

हे रुद्र देव ! आपना जो बल्याणकारी, भयानकता से शून्य और पुण्यप्रवाशन
रूप (है) हे गिरिशन्त ! उस शान्त मूर्ति से आप हमें देखें ।

रुद्र देव के विकास का इतिहास अपने आप में अतीव रहस्यपूर्ण है । कुछ
लोगों की यह मान्यता है कि यह आर्येतर जाति के आराध्यदेव थे । आर्यों के भारत
में आगमन से पूर्व एक आर्येतर जाति यहाँ निवास करती थी, उस जाति का एक
आराध्य देव था जिसका नाम कुछ भी हा परन्तु कालान्तर में उस आर्येतर जाति
के आराध्य देव (?) तथा आर्यों के रुद्र देवता के गुणों में एक अलौकिक साम्य पाया
गया और परिणामतः उस आर्येतर जाति के आराध्य देव के सभी गुणों तथा धर्मों का
आर्य जाति के रुद्र देवता में अन्तर्भाव हो गया । वैदिक रुद्र देवता अतीव उग्र थे
यह उनके स्वरूप से स्पष्ट ही है । यहाँ रुद्र देव से प्रार्थना की गई है कि आप हमें
अपनी सौम्य मूर्ति से ही देखें । आपकी मूर्ति अतीव बल्याणकारी है । आप पर्वत में
निवास करते हैं और वहाँ रह कर सबका बल्याण करते हैं । नारायण का विचार
है कि रुद्र ससार के सारे ताप का उपशमन करते हैं । रुद्र अपने स्वरूप द्वारा सभी
प्रकार के पापों का दहन करते हैं । आप कैलास नामक पर्वत पर बैठकर सबका
बल्याण करते हैं । शंकराचार्य रुद्र की दो आकृतियों की ओर संकेत करते हैं
जिनमें से एक घोरा है और दूसरी मंगलमयी । उनकी वह अघोरा आकृति
चन्द्रमण्डल के समान आह्लादकारिणी है ।

किञ्च—

यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे ।

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥६॥

शांकरभाष्यम्—

यामिषुमिति । यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभर्षि धारयत्यस्तवे जने क्षेप्तुं
शिवां गिरित्र गिरिं प्रापत इति तां कुरु । मा हिंसीः पुरुषमस्मदीयं जगदपि कृत्स्नम् ।
साकारं ब्रह्म प्रदर्शयेत्यभिप्रेतमर्थं प्राथितवान् ॥६॥

हे गिरिशन्त ! आप (लोगों पर) फेंकने के लिए (अपने) हाथ में बाण
धारण करते हैं, हे गिरित्र ! उसे आप मंगलकारी परो, (किसी) पुरुष (या) जगत्
की हिंसा मत करो ।

पिछले मन्त्र में रुद्र से प्रार्थना की गई थी कि रुद्र लोगो को अपनी भयानक मुद्रा से न देखे। यहाँ पर भी उसी भावना का दोहराया गया है। यहाँ पर यह संकेत किया गया है कि रुद्र देवता लोगो पर बाण स प्रहार करते है। ह रुद्र देवता आप उसी बाण को हमारे लिए नगलकारी बनाएँ। आप किसी पुरुष की हिंसा न करो और नही जगत् की हिंसा करो। विज्ञानभगवान् का कहना है कि आप पर्वत म स्थित हाकर सब की रक्षा करते हो। "मा हिंसी पुरुष जगत्"—इस पद का एक अन्य अर्थ भी किया गया है अर्थात् आप हमे सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान स वचित न करें। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि पुरुष ही सम्यक् ज्ञान का मात्र एक साधन है और ससार ही सारे ज्ञान का कारण है। अत आप इन दोनो की हिंसा न करें। इन दोनो का परस्पर संबध भी है। पुरुष ही ससार को जानने मे समर्थ है और यहाँ पर रुद्र देवता से यह प्रार्थना की गई है कि आप इस ब्रह्म के सपूर्ण ज्ञान के आविर्भाव के लिए हमे अयाम्य न बनाएँ। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि रुद्र देवता द्वारा लोगो को ब्रह्म ज्ञान के लिए अयोग्य सिद्ध करना ही पुरुष एव जगत् की हिंसा करना है। शंकराचार्य का कहना है कि हमारे किसी पुरुष की और सारे जगत् की हिंसा मत करो। यहाँ रुद्र से इस आशय की प्रार्थना की गई है कि हमे सम्पूर्ण साकार ब्रह्म के दर्शन कराओ।

इदानीं तस्यैव कारणत्वात्प्रत्ययान् दर्शयञ्जानात्प्रवृत्तत्वमाह—

ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं
यथानिकाय सर्वभूतेषु गूढम् ।
विश्वस्यैकं परिवेष्टितार-
भीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥७॥

शंकरभाष्यम्—

तत परमिति । तत पुरुषपुक्ताज्जगत पर कारणत्वात्कार्यभूतस्य प्रपञ्चस्य व्यापकमित्यर्थे । अथवा ततो जगदात्मनो विराज परम् । कि तद्ब्रह्मपर

१ गिरी स्थित सन्सर्वं प्रायति रक्षतीति गिरित्रो ह गिरित्र ता सबसहारममर्थ-
त्वेन प्रसिद्धा नुरु शिवा बुह । पृ० २०२ ।

२ कि पुरुष सम्यग्ज्ञानसाधनभूतवार्थकरणसघात जगत्सम्यग्ज्ञानकरणेतिकर्त-
व्यभूतवेदा ताचार्यादिव धावत्सम्यग्ज्ञानेन भवति निष्प्रतस्वरूपाविर्भावविस्ता-
वत्सम्यग्ज्ञानायाग्यत्वेन मा हिंसीत्यर्थे । पृ० २०२ २०३ ।

बृहन्तं ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्परं बृहन्तं महद्ब्रह्मापित्वात् । यथानिकायं यथाशरीरं सर्वभूतेषु गूढमन्तरवस्थितं विश्वस्पर्कं परिवेष्टितारं सर्वमन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्वं व्याप्यावस्थितमीशं परमेश्वरं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥७॥

वह (पूर्वोक्त जीवसमुदाय-रूप जगत्) से परे (तथा) हिरण्यगर्भ-रूप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ (है), वह समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार (गूढ रूप से) छिपा हुआ है (तथा) ससार का मात्र एक परिवेष्टा है; उसको जानकर (जीवण) अमर हो जाते हैं ।

इसी अध्याय के चतुर्थ मन्त्र में यह बतलाया गया है कि उस रुद्र-शिवात्मक परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया था । यहाँ पर उस परमात्मा को हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ बतलाया गया है । वही परमात्मा सभी प्राणियों में उनके शरीर में उनके शरीर के अनुपात में विद्यमान है अर्थात् वह परमात्मा चीटी तथा हाथी दोनों में विद्यमान है । जहाँ तक ततः परम् का संबंध है, इस पर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए हैं । शंकरानन्द का कहना है कि ततः परम् का संबंध हिरण्यगर्भ से है । वह परमात्मा हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है । शंकरानन्द^१ कहते हैं कि उस ब्रह्म का अतिशयात्मक ढंग से वर्णन इसलिए किया गया है कि वह देश, काल, वस्तु आदि धर्मों से रहित है । नारायण इस प्रसंग को योग के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि जो योग में उपासना के माध्यम से सिद्ध है ऐसे पर-ब्रह्म (ईश्वर) को जानकर लोग अमर हो जाते हैं । नारायण^२ प्रश्न करते हैं कि उस ब्रह्म का ब्रह्मत्व कहाँ से है ? उसका ब्रह्मत्व बृहन्तम् से सिद्ध होता है । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि वह ब्रह्म निर्गुण, परम उत्कृष्ट, सुखरूप, कूटस्थ, नित्य तथा अद्वितीय है । शंकरानन्द कहते हैं कि जैसे अग्नि सीधी एवं टेढ़ी—सभी प्रकार की लकड़ियों में विद्यमान है उसी प्रकार से यह आत्मा हाथी और चीटी में समान रूप से अन्तर्निहित है । ऐसा वह परमात्मा सारे ससार में समान रूप से व्याप्त है । जैसा पहले भी बतलाया जा चुका है ऐसे परमात्मा को जानकर लोग अमर हो जाते हैं । इस उपनिषद् की अपनी एक विशेषता यह है कि यह उस परम पुरुष-रूप रुद्र-शिवात्मक परमात्मा के ज्ञान पर विशेष बल देता है । वैसे सामान्यतया सभी उपनिषद् ज्ञान-परक माने गए हैं । परन्तु यह उपनिषद् एक विशिष्ट देव के ज्ञान पर अधिक बल देता है ।

१. अतिशयेनाधिक देशकालवस्तुपरिच्छेदसून्यमित्यर्थः । पृ० ११० ।

२. ब्रह्मत्व कुत इत्यत उक्त बृहन्तमिति । बृहि बृद्धौ शता । पृ० १६३ ।

इदानीमुक्तमयं ब्रह्मपितु मन्त्रद्वगनुभव दर्शयित्वा पूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मपरि-
नादेव परमपुरुषार्थप्राप्तिर्नान्येनेति दर्शयति—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-

। मादित्यवर्णं तमस परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति

नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥८॥

शंकरमाप्यम्—

वेदाहमेतमिति । वेद जाने तमेत परमात्मानम् । अर्थत प्रत्यगात्मान साक्षिण
पुरुष पूर्ण महा त सर्वात्मत्वात् । आदित्यवर्णं प्रकाशरूप तमसोऽज्ञानात् परस्ता-
त्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति मृत्युमत्येति । कस्मात् ? अस्मान्नाम्न पन्था विद्यते-
ऽयनाय परमपदप्राप्तये ॥८॥

मैं इस महान् मे भी महान् पुरुष को जानता हूँ (जा) प्रकाशस्वरूप (तथा)
अज्ञान से परे (है) । इसको जानकर मनुष्य मृत्यु का उल्लेखन कर जाता है इसके
अतिरिक्त (परम पद प्राप्ति) के लिए दूसरा माग नहीं है ।

मन्त्रद्वय का बचन है कि मैं उस महान्तम पुरुष को जानता हूँ । उसका वर्ण
आदित्य के वर्ण के समान है अर्थात् वह आदित्य के समान भास्वर है । वह परमात्मा
स्वयंप्रकाश है अर्थात् उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु
की अपेक्षा नहीं है । वह परमात्मा अविद्या से भी परे है । शंकरानन्द तमसु को
अविद्या के साथ जोड़ते हैं जब कि नारायण इसका सबध माया के साथ स्थापित
करते हैं । विज्ञानमगवान उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य तमसु का अर्थ
अज्ञान करते हैं । यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस कारण से हमें आत्म-
ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि सुख की प्राप्ति तथा दुःख के
परिहार के लिए हजारों प्रकार के उपाय विद्यमान हैं । उपनिषत्कार का कहना
है कि मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार करके ही मृत्यु का सत्करण कर सकता है ।
जब तक मनुष्य अविद्या की दो शक्तियों—आवरण तथा विक्षेप—को नहीं पार
करता तब तक उसका बल्याण नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही दुःख-शुद्ध के बीजरूपा
हैं और अन्ततः ये ही मृत्यु का कारण बनती हैं । जहाँ तक जानने योग्य पदार्थों
का प्रश्न है तब तो ब्रह्म को ही जानना चाहिए क्योंकि उससे जानने पर सब कुछ
विदित हो जाता है । ब्रह्म ज्ञान का माग अत्यधिक सुख देने वाला है और सभी
प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति करने वाला मार्ग है । ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त परमपद-
प्राप्ति के लिए और कोई अन्य मार्ग नहीं है । जहाँ तक शास्त्र तथा लोक परम्परा
का प्रश्न है वहाँ पर तीर्थ-स्नान तथा महादानादि को परमपद प्राप्ति का एक
मवातर कारण माना गया है, ऐसा नारायण तथा विज्ञानमगवान का मत है ।

उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि परमपद प्राप्ति के लिए सम्यक् ज्ञान के प्रतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है।

ब्रह्मसूत्र के टीकाकारों ने इस मन्त्र का प्रयोग अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिए किया है। रामानुजाचार्य (१११) का कहना है कि ब्रह्म का सर्वोप शान तथा आत्मा का ज्ञान ये दोनों पृथक्-पृथक् हैं। श्रुति का अर्थ है कि निर्वि-रोध ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती है परन्तु यह बात सही नहीं है। इसके विरोध में श्रुति के ऐसे अनेक वाक्य हैं जो पुरुष रूप परमात्मा की ओर संकेत करते हैं, जैसे वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्तात्, तमेव विद्वानमृत इह भवति भान्य पन्था विद्यतेऽप्यनाय (तैत्तिरीयारण्यक, ३१३१) आदि आदि। बल्लभाचार्य (१३१५) का भी यही मत है कि ब्रह्म का ज्ञान तथा आत्मा का मोक्ष—ये दोनों पृथक्-पृथक् तत्त्व हैं। ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का मोक्ष संभव नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान तथा आत्मा का ज्ञान दोनों समान हैं।

कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ? इत्युच्यते—

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चि-

द्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक-

स्तेनेदं पूर्णं पुरयेण सर्वम् ॥६॥

शांकरभाष्यम्—

यस्मादिति । यस्मात्परं पुरुषात्परमुत्कृष्टमपरमन्यन्नास्ति, यस्मान्नाणीयोऽणु-तर न ज्यायो महत्तर वास्ति । वृक्ष इव स्तब्धो निश्चलो दिवि द्योतनात्मनि स्वे महि-म्नि तिष्ठत्येकोऽद्वितीय परमात्मा तेनाद्वितीयेन परमात्मनेव सर्वं पूर्णं नैरन्तर्येण व्याप्त पुरयेण पूर्णं ॥६॥

जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है (और) जिससे छोटा तथा बड़ा भी कोई नहीं है, वह अकेला ही वृक्ष की भाँति निश्चल भाव से अपनी द्योतनात्मक महिमा में स्थित है, उस पुरुष ने ही सारे ससार को व्याप्त कर रखा है।

प्रकृत मन्त्र परमात्मा की महिमा का वर्णन करता है। वह परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है और इसके साथ साथ न तो कोई उससे छोटा है और न कोई उससे बड़ा है। उपनिषद्कार ने जानबूझकर इन दो प्रकार के प्रतिमानों का प्रयोग किया है। साधारण मनुष्य जब किसी वस्तु की कल्पना करता है तो उसके मन में दो ही बातें आती हैं, या तो वह उसके महान्तम रूप पर विचार करता है या उसके लघुतम रूप की कल्पना करता है। उपनिषदों में इन दोनों प्रकार के प्रतिमानों का निराकरण कर दिया गया है अणोरणीयान् महतो महीयान् । हम बड़ी-से बड़ी वस्तु की कल्पना करें परन्तु वह परमात्मा

उससे भी बड़ा है और वह परमात्मा अणु से भी छोटा है। वह परमात्मा एक निश्चल बृक्ष के समान अपनी चोतनात्मक महिमा में स्थित है। इस मन्त्र में प्रयुक्त दिवि शब्द को लेकर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। शंकरानन्द इसका अर्थ चोतनात्मक तथा स्वयंप्रकाश करते हैं। नारायण इसका अर्थ स्वर्ग करते हैं। विज्ञानभगवान का कहना है कि वह परमात्मा अपने अखण्ड आनन्द के वारुण चोतन स्वभाव तथा अद्वितीय है और श्रीटा स्वभाव में पूर्णानन्द के रूप में "अहं ब्रह्मास्मीति" आदि वाक्य द्वारा प्रमाता में विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार दिवि शब्द उम परमात्मा की स्वयंप्रकाश एव चिदेवसमयी महिमा का भी व्यक्त करता है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य दिवि का अर्थ महिमा करत हैं। यह सारा समार उसी परमात्मा से व्याप्त है। इस प्रकार की भावना अन्य उपनिषदा में भी पाई जाती है (ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा नृष कस्य स्विद् धनम् ॥ ईशोपनिषद् १) ।

इदानीं ब्रह्मण पूर्वोक्तकार्यकारणतां दशयञ्जानिनाममृतत्वमितरेषा च ससारित्वं दशयति—

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुर-
मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥

शंकरभाष्यम्—

तत इति । तत इदं शब्दवाच्याञ्जगत उत्तर कारण ततोऽत्युत्तर कार्य-
कारणविनिर्मुक्त ब्रह्मं च इत्यर्थं । तदरूप रूपादिरहितम् अनामयमाप्यात्मिकादि-
तापप्रपरहितत्वात् । य एतद्विदुरमृतत्वेन अहमस्मीत्यमृता अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ।
अप्येतरे ये न विदुस्ते दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥

उमसे जो श्रेष्ठतर है वह अरूप तथा अनामय है। जो उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा हमारे लोग दुःख को ही प्राप्त हाते हैं ।

कार्य रूप ससार करण रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परतु एव अन्य तत्त्व भी है जो इससे भी श्रेष्ठ है। वह तत्त्व किसी भी प्रकार के नाम एव रूप में परे है। इस मन्त्र में प्रयुक्त तत शब्द को लेकर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। शंकरानन्द के अनुसार यह शब्द हिरण्यगर्भ का चोतव है। वह परमात्मा हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है। सृष्टि प्रक्रिया में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को कल्पना की गई है। इस उपनिषद् में यह धनसाया गया है कि उस परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न होते हुए देखा था या उसने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया है। अतः वह परमात्मा उग हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है। नारायण तत या सवध मूर्त ब्रह्म में

स्थापित करते हैं। विज्ञानभगवान्^१ इस सदभं में कहते हैं कि ततः वास्तव में ईश्वरैकत्वज्ञान का बोधक है और उस परमात्मा के ज्ञान मात्र से ही ब्रह्मत्व की सिद्धि होती है परन्तु परमात्मा का एव ऐसा अन्य रूप भी है जो इससे भी श्रेष्ठ है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी का भी यही मत है कि ब्रह्म मात्र से ज्ञान से ही ब्रह्मत्व की सिद्धि होती है और उससे अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। मात्र ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्मत्व की सिद्धि का कारण है। शंकराचार्य इस सारे प्रसंग को कारणकार्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि उससे अर्थात् इदं शब्द वाच्य जगत् से उत्कृष्टतर कार्यकारण-भावधून्य ब्रह्म ही है। शंकराचार्य के अनुसार इस स्थिति को इस प्रकार समझा जा सकता है -

|
कारण (परमात्मा)
|
कार्य (मसार)

इस प्रकार का परमात्मा नाम एव रूप से परे है और इसके साथ-साथ वह तीन प्रकार के दुखों से भी रहित है। मसार में मनुष्य के जरा, जन्म तथा मृत्यु आदि दुख हैं। वह परमात्मा उन सबसे परे है। शंकरानन्द अनामय को पूर्ण कह कर इसकी व्याख्या करते हैं। इस उपनिषद् की अपनी परम्परा के अनुसार उसका ज्ञान ही अमृतत्व का कारण है। जो इस तथ्य को जान पाते हैं वे तो भ्रमर हो जाते हैं परन्तु अन्य लोग तो केवल दुख को ही प्राप्त होते हैं। व्यवहार ज्ञान में सभी समान होने के उपरान्त भी अविद्वान् लोग अपने अहंभाव के कारण दुख को प्राप्त होते हैं और दूसरे विद्वान् लोग उस अहंभाव से धून्य होकर अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं ऐसा शंकरानन्द का विचार है। जो लोग उस परमात्मा के संबन्ध में एवम् ज्ञान का आश्रय न लेकर अन्य किसी साधन का आश्रय लेते हैं वे लोग केवल दुख को ही प्राप्त करते हैं।

इदानीं तस्यैव सर्वात्म्यं दर्शयति—

सर्वाननशिरोप्रीवः सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥११॥

शंकरमाष्यम्—

सर्वाननेति । सर्वाण्यनानानि शिरांसि प्रीवाश्रास्पेति सर्वाननशिरोप्रीवः । सर्वेषां भूतानां गुहायां बुद्धी शैत इति सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगवान्शिवः—

१ यस्मादीश्वरैकत्वज्ञानादेव ब्रह्मत्वमिदं ततस्तस्मादुत्तरतम् । पृ० २०४ ।

यादिसमष्टिः । उक्तं च—

“ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियोः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव वण्णां भग इतीरणा ॥”

(वि० पु० ६।५।७४)

भगवति यस्मादेवं तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥११॥

वह भगवान् सब ओर मुख, सिर ओर ग्रीवा वाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है (ओर) सर्वव्यापी है, इसलिए वह शिव सब जगह पहुँचा हुआ है ।

प्रकृत मन्त्र में उस परमात्मा की सर्वव्यापकता को दर्शाया गया है । उस परमात्मा को सभी स्थानों पर देखा जा सकता है । ससार में जितने भी मुख, सिर तथा ग्रीवाएँ हैं वे सभी उसी परमात्मा की हैं । जहाँ तक उसके शरीर का प्रश्न है वह सभी प्राणियों की हृदयरूपी गुफा में विद्यमान है । इस भाव को इस उपनिषद् में प्रवारान्तर से भी व्यक्त किया गया है अंगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्टः । हृदा मग्वीशो मनसामिबलुप्तो य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति ॥ (श्वेताश्वतरोपनिषद् ३.१३), एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्टः । हृदा मनीषा मनसामिबलुप्तो य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति । (श्वेताश्वतरोपनिषद् ४.१७) । वह परमात्मा सभी के अर्थात् स्थावर तथा जगम पदार्थों के गुहा (बुद्धि) में शयन करता है । वह परमात्मा चेतन तथा अचेतन को व्याप्त करता है । इसलिए ही उसको सर्वव्यापी कहा गया है । यहाँ पर प्रयुक्त भगवान् शब्द वास्तव में समग्र ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश तथा श्री का द्योतक है ।^१ क्योंकि वह सर्वव्यापी भगवान् है इसलिए ही वह सर्वगत भी है । वह परमात्मा शिव अर्थात् मंगल स्वरूप भी है । क्योंकि वह परमात्मा छ (ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश तथा श्री) प्रकार के गुणों के कारण स्वयंप्रकाश, आनन्दरूप तथा मंगल-वारी है ।

१ (i) समग्रज्ञानवैराग्यैश्वर्यधर्मयश श्रियो भगशब्दवाच्यास्तद्वाग्भगवान् ।
पृ० ११३ ।

(ii) सर्वव्यापी स भगवान्ममप्रैश्वर्ययश श्रीज्ञानवैराग्याद्या भगा घस्येति भगवान् । पृ० २०५ ।

(iii) स हि भगवान् निरलक्ष्णपद्गुणैश्वर्यसंपन्नत्वात् । पृ० १६८ ।

किञ्च—

महान्प्रभुर्वै पुरुष सत्त्वस्यैव प्रवर्तकः ।

सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरध्ययः ॥१२॥

शांकरभाष्यम्—

महानिति । महान्प्रभुः समर्थो वै निश्चयेन जगदुदयस्थितिसंहारे सत्त्वस्यान्तःकरणस्यैव प्रवर्तकः प्रेरयिता । कमयंमुद्दिश्य ? सुनिर्मलामिमां स्वहृत्पावस्थालक्षणां प्राप्तिं परमपदप्राप्तिम् । ईशान ईशिता । ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानप्रकाशः । अध्ययोऽविनाशी ॥१२॥

निश्चय ही यह महान्, परमसमर्थ पुरुष अविनाशी ज्योतिस्वरूप, सब का शासक तथा निर्मल बुद्धि को प्राप्त करने के लिए (अन्तःकरण) को प्रेरित करने वाला है ।

परम सामर्थ्यवान् परमात्मा हम सब को निर्मल बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है । इसके साथ-साथ वह हमारे अन्तःकरण का भी प्रेरक है । शंकरानन्द के मत के अनुसार सत्त्व हमारे अन्तःकरण का द्योतक है तथा ज्ञान, क्रिया शक्ति का भी द्योतक है । शंकरानन्द इस प्रकार के ज्ञान, क्रिया तथा शक्ति को हिरण्यगर्भ के साथ जोड़ते हैं । नारायण मानते हैं कि सत्त्व वास्तव में सत्त्व गुण का वाचक है । विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि वह परमात्मा हमारे अन्तःकरण के मल को दूर करता है और परमात्मा में ऐक्य ज्ञान का प्रवर्तक है । वह परमात्मा देश कालादि की सीमा से परे है और प्रभु है अर्थात् जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का एकमात्र कारण है । वह परमात्मा हमारे शरीर में शयन करता है तथा अपने भक्तों के लिए उनकी आराधना तथा यज्ञ यागादि के माध्यम जुटा कर उनकी बुद्धि को निर्मल भाव्य करने के लिए प्रेरित करता है । वह परमात्मा अविद्यादि से रहित तथा मोक्षरूप वाली बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे अन्तःकरण को प्रेरित करता है । वह प्रकाश स्वरूप तथा अविनाशी है ।

अद्गुण्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

हृदा मन्योशो मनसाभिवक्षुप्तो

य एतद्दिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१३॥

सांख्यमाध्यम्—

अद्गुणमात्र इति । अद्गुणमात्रोऽभिव्यक्तिस्यानहृदयसुषिरपरिमाणपेक्षया पुरुष पूर्णत्वात्पुरि शयनाद्वा । अन्तरात्मा सर्वस्यान्तरात्मभूत^१ स्थित^२ । सदा जनानां हृदये सनिदिष्टो हृदयस्थेन मनसाभिगुप्तः । मन्वीशो ज्ञानेश । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१३॥

अद्गुणमात्र परिमाण वाला, अन्तर्यामी परम पुरुष हमेशा ही मनुष्यों के हृदय में स्थित रहता है, वह ज्ञानाधिपति तथा हृदयस्थित मन के द्वारा मुग्धित है । जो उसको जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ।

परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है । उपनिषदीय परम्परा में उसका सकेत एक अँगूठे के माध्यम से किया गया है । वह परमात्मा अँगूठे के परिमाण स्वरूप सभी मनुष्यों के हृदय में स्थित रहता है । यह माना जाता है कि मनुष्य का हृदय अँगूठे जितने परिमाण का होता है अतः सभी मनुष्यों के हृदय में उनके अँगूठे के परिमाण वाला वह परमात्मा सदा ही निवास करता है । उसको पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि वह इस शरीर में शयन करता है पुरि शेत इति पुरुष । विज्ञानमगवान पुरुष शब्द की एक अन्य व्युत्पत्ति भी देने हैं पुरुष पूर्णत्वात्पुरि शयनाच्च पुरुष । वह परमात्मा उन लोगों के हृदय में सदा ही निवास करता है, जन्म लेना जिनकी उपाधि मानी गई है । वह परमात्मा इस शरीर के सूक्ष्म हृदय देस में निवास करता है क्योंकि यह वह देश ही है जहाँ पर उस परमात्मा के स्वरूप तथा स्फुरण के आनन्द की अनुभूति होती है, अतः वह हमेशा ही हृदय में विद्यमान रहता है । इस प्रसंग में शंकरानन्द एक प्रश्न करते हैं मनुष्य का हृदय तो एक मासपिण्ड मात्र है । उसके द्वारा उस परमात्मा को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है ? हृदय के ऊपर मन का नियन्त्रण होता है, अतः मन के द्वारा ही हृदय पर भी नियमन किया जाता है और इसी प्रकार में चित् शक्ति का कार्यक्षेत्र प्रारम्भ होता है । अन्तःकरण के सकल एव विक्ल नामक दो व्यापारों की निश्चयात्मक स्थिति द्वारा ही हृदय का कार्य चलता है । नारायण, विज्ञानमगवान^३ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हैं । शंकराचार्य मन्वीश का अर्थ ज्ञानाध्यक्ष करते हैं । विज्ञानमगवान इस अर्थ के अतिरिक्त एक अन्य मत भी प्रस्तुत करते हैं ह्रम् हरणे (ह्रं धातु हरणार्थक है) ऐसी स्मृति होने के कारण जो हरण करे उसका नाम हृत है, उसके द्वारा अर्थात् 'नेति' नेति द्वारा, सभी प्रकार के पदार्थों का निषेध करके, मनीषा अर्थात् आत्मा

१ हृदा हृदयस्यबुद्ध्या मनीषा मन इष्ट इत्यसावेव मनीद् तथा मनीषा हृदा मनसा मवत्यात्मवेनाभिवन्पुतोऽभिप्रकाशित । मनसा सकल्पितो बुद्ध्या निश्चित इति मनसा बुद्ध्याऽभिप्रकाशित । पृ० २०६ ।

(सभी टीपकार इस प्रश्न में मन्वीश के स्थान पर मनीषा पाठ स्वीकार करते हैं) ।

तथा अनात्मा के विषय में विचार करके, और इस प्रकार के मन द्वारा जिसमें नेति नेति तथा आत्मानात्मविशेषक बुद्धि द्वारा सम्यक् ज्ञान से वह परमात्मा सुरक्षित किया जा सकता है। जैसा पहले ही सकेत किया जा चुका है कि यह उपनिषद् उस परमात्मा के ज्ञान पर अधिक बल देता है, यहाँ पर भी उसी तथ्य को एक बार फिर दोहराया गया है। जो लोग इस बात को सम्यक् प्रकार से जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं।

पुरुषोऽन्तरात्मेत्युक्त पुनरपि सर्वात्मान दशंपति—सर्वस्य तावन्मात्रत्वप्रद-
शंनार्थम् । उक्त च—“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते” इति ।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥१४॥

शाकरभाष्यम्—

सहस्राप्यनन्तानि शीर्षाण्ययेति सहस्रशीर्षा । पुरुषः पूर्णः । एवमुत्तरत्र
योजनीयम् । स भूमिं भुवन सर्वतोऽन्तर्बहिश्च धृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठदतीत्य भुवनं समधि-
तिष्ठति । दशाङ्गुलमनन्तमपारमित्यर्थं । अथवा नामेरुपरि दशाङ्गुलं हृदय तत्रा-
धितिष्ठति ॥१४॥

वह पुरुष हजार सिरो वाला, हजार आँखों वाला (तथा) हजार पैरों वाला
है। वह समस्त जगत् को सब ओर में घेर कर नाभि से दस अङ्गुल ऊपर (हृदय) में
स्थित है।

वह परमात्मा अनन्त सिर, अनन्त नेत्र तथा अनन्त चरणों वाला है। वह
परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा का ही रूप सारे ससार में व्याप्त है। उसी का
रूप स्थावर और जगम में विद्यमान रहता है। इस तथ्य को प्रतीकात्मक ढंग से
अभिव्यक्त किया गया है। परमात्मा सारी पृथिवी पर विद्यमान होने के उपरान्त
उसके दस अङ्गुल ऊपर स्थित है। परमात्मा का यह पृथिवी के दस अङ्गुल
ऊपर स्थित रहना ही उस प्रतीकात्मकता का परिचायक है। जब पहले ऋषि ने
यह कह दिया कि वह परमात्मा सारी पृथिवी में श्रोत-श्रोत है तो यह कहने की
क्या आवश्यकता है कि वह इस पृथिवी पर दस अङ्गुल ऊपर स्थित है। शाकरानन्द
का कहना है कि दस अङ्गुल परिमित देश को पार करके अर्थात् हृदय में वह
परमात्मा सारी पृथिवी में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों में तो विद्यमान रहता ही
है, इसके अतिरिक्त भी वह विद्यमान रहता है। ईश्वर के छाया में अङ्गुल
वाले शरीर में यह सारा सचराचर जगत् जो दस अङ्गुल द्वारा अभिव्यक्त है उस
परमात्मा का एक अंश ही है।^१ विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है

१ पण्णवत्यङ्गुले शरीर ईश्वरस्येद सचराचर दशाङ्गुलमस्य एकदेमस्तदीय
एकाश इत्यर्थं । पृ० ११३ ।

किं भूमि वास्तव मे ससार के सारे भौतिक पदार्थों का प्रतीक है और वह परमात्मा उन सभी पदार्थों में व्याप्त है। दस अङ्गुल प्रतीक है पञ्चतन्मात्रायुक्त समष्टिरूप हिरण्यगर्भं तथा पञ्च महाभूत द्वारा अभिव्यक्त होने वाले विराटरूप का। अत्यतिष्ठत् का आशय है कि वह परमात्मा अनन्त रूप में सत्य, सुख सवित् तथा एकरसवान् अपनी महिमा में विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य है कि सत्य, ज्ञान एवं आनन्द रूप परमात्मा की जो आनन्द अवस्था है उसको यहाँ अत्यतिष्ठत् द्वारा प्रकट किया गया है। विज्ञानमगवान के अनुसार माया प्रवृत्ति (१) पञ्चमहाभूत (५) और अहंकार चतुष्टय (३) — ये सब मिलकर दस अंगुलियों का संकेत करते हैं।^१ विज्ञानमगवान का सुझाव है कि दस इन्द्रियाँ या दस दिशाएँ भी दस अंगुल द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। शंकराचार्य इन सब अर्थों के अतिरिक्त एक अन्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं नाभि से ऊपर जो दस अंगुल परिमाण वाला हृदय है वह परमात्मा उसमें स्थित है।

ननु सर्वात्मत्वे सप्रपञ्च ब्रह्म स्यात्तद्व्यतिरेकेणाभावादित्याह—

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ।
उतामृतत्वस्येशानो यदग्नेनातिरोहति ॥१५॥

शंकरभाष्यम्—

पुरुष एवेदमिति । पुरुष एवेदं सर्वं यदग्नेनातिरोहति यदिदं दृश्यते वर्तमानं यद्भूतं यच्च भव्यं भविष्यत् । किञ्च उतामृतत्वस्येशानोऽमरणधर्मत्वस्य कैवल्य-
स्येशान । यच्चान्नेनातिरोहति यद्वर्तते तस्येशान ॥१५॥

जो भूत है, जो भविष्य में होने वाला है और जो अन्न द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है वह सब पुरुष ही है (और) वह अमृतत्व का भी स्वामी है।

प्रवृत्त मन्त्र में पुरुष को काल के साथ संबद्ध किया गया है। पुरुष ही भूतकाल है, पुरुष ही वर्तमान है और पुरुष ही भविष्य काल है। टीकाकारों ने पुरुष का अर्थ परिपूर्ण किया है। वह स्वयं भी परिपूर्ण है और इसके साथ-साथ ससार को भी पूर्ण बनाता है। यद्यपि उस परमात्मा को ससार का कर्ता बतलाया गया है परन्तु फिर भी वह ससार को पूर्ण बनाता है; क्योंकि श्रुति में उम प्रवार के पुरुष को सर्वोत्तम माना गया है, पुरुषान्न पर विश्वत् सा काष्ठा सा परा गतिः। इन मन्त्र में अमृतत्व तथा अन्न का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। परमात्मा अमृतत्व तथा अन्न दोनों का ही स्वामी है।

१ अथवा मायाप्रवृत्ति भूतपञ्चकमहकारचतुष्टय चैतद्दशाङ्गुल दशपञ्चात्मक-
मतीत्य व्यवनियतवान् । पृ० २०७ ।

परमात्मा अमृतत्व का प्रदाता है और अन्न के द्वारा प्राणियों की वृद्धि भी करता है। टीकाकारों ने इस प्रसंग की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की हैं। विज्ञान-भगवान का कहना है कि भूतकाल स्वप्न है, यतमान बाल प्रपञ्च है और भविष्य-काल अविद्या है। उनका आगे कहना है कि अमृतत्व के प्रतिभास मात्र से ससार स निवृत्ति अर्थात् मोक्ष मिलता है, और वह "अह ब्रह्मास्मि" नामक महावाक्य ज्ञान के माध्यम से उपलब्ध होता है।^१ विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि यह दृश्यजात (अर्थात् ससार) जो खाता है वह सम्यग्ज्ञान स्वरूप अन्न ही खाता है और अन्न माया रूप ही है अर्थात् वह माया नामक अन्न द्वारा अपने वास्तविक वस्तु स्वरूप को छोड़ कर अद्वितीय तथा विपरीत स्वभाव को प्राप्त होता है, उस सारे त्रिमाकलाप को अपनी सत्ता के माध्यम से निष्पादन करने के कारण से वह ईशान अर्थात् नियन्ता है। विज्ञानभगवान^२ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी आगे कहते हैं कि जो पुरुषतत्त्व माया नामक अन्न द्वारा कार्य रूप में परिणत होता है वही अमृतत्व का भी स्वामी है। जैसा पहले ही संकेत किया जा चुका है कि अमृतत्व तथा अन्न—ये दोनों शब्द यहाँ प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अमृतत्व प्रतीक है श्रेय का और अन्न प्रतीक है प्रेय का अर्थात् वह परमात्मस्वरूपभूत पुरुष श्रेय तथा प्रेय दोनों का ही स्वामी है।

पुनरपि निविशेष प्रतिपादयितुं वशंपति-

सर्वतः प्राणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥

शाकरभाष्यम्—

सर्वत इति। सर्वत प्राणयः पादाश्चेति सर्वतः प्राणिपादः। तत् । सर्वतोऽक्षीणि शिरासि मुखानि च यस्य तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिः श्रवणमस्येति श्रुतिमत् । लोके प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य सव्याप्य तिष्ठति ॥१६॥

१ उताप्यमृतत्वस्य प्रतिभासमात्रससारतत्कारणनिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्येशान । महावाक्यजनिताह ब्रह्मास्मीति सम्यग्ज्ञानफलाहृद । पृ० २०८ ।

२ (I) यद्दृश्यजातमन्नघटे बाध्यते सम्यग्ज्ञानेनेत्यन्न माया तेन मायाख्येनान्नेनात्यतीत्य वस्तुस्वभावमतिलङ्घ्य द्वितीयवस्तुविपरीतरूपेण रोहति जायते । तस्यापि कार्यजातस्य सत्तास्फुरणप्रदत्वेनाधिष्ठानत्वादीशानो नियन्ता परमेश्वर एव । पृ० २०८ ।

(II) उपनिषद्ब्रह्मयोगी पृ० २०० ।

वह परम पुरुष परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब जगह और सिर और मुखवाला (तथा) सब जगह काना वाला है। (वह परमात्मा ही) ससार में सबको व्याप्त करके स्थित रहता है।

जिस परमात्मा को पहले बणन किया गया है उस परमात्मा के हाथ पाँव, सिर मुख और कान सर्वत्र विद्यमान हैं। कहने का तात्पर्य है कि ससार में जितने भी हाथ, पाँव, आँखें सिर मुख और कान हैं वे सभी उस परमात्मा के हैं। इसके अतिरिक्त वह परमात्मा सभी वस्तुओं में प्रोक्त है। उसको सभी वस्तुओं में देखा जा सकता है। ससार में जितनी भी अच्छी वस्तुएँ हैं परमात्मा उन सभी में समान रूप से व्याप्त है। इस प्रकार की भावना प्रायः उपनिषदों एवं परवर्ती साहित्य में पाई जाती है। गीता में एक स्थान पर कहा गया है कि ससार में जो कुछ भी ऐश्वर्यवान् तथा ऊर्जा से युक्त है वह सब कुछ परमात्मा का ही अंश है यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व भीमदूजितमेव यः। तत्तदेवावगच्छ त्वं मन तेजोऽशसभवम् ॥ (गीता० १० ४१)।

उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणार्ज्जेयस्य तद्वत्ताशङ्का मा भूदित्येव-
मयमुत्तरती मन्त्र

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥१७॥

शाकरभाष्यम्—

सर्वेन्द्रियेति । सर्वाणि च तानोन्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्त करणपर्यन्तानि सर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते । अन्त करणबहिष्करणोपाधिभूत सर्वेन्द्रियगुणरूपवसायसकल्पश्रवणादिभिर्गुणवदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् । सर्वेन्द्रियव्यापृतमिव तज्जेयमित्यर्थः । “ध्यायतीव तेषामप्यतीव” (बृ० उ० ४।३।७) इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणतद्व्यापृतमित्येति गृह्यते ? इत्याह ‘सर्वेन्द्रियविवर्जितम्’ सर्वकरणरहितमित्यर्थः । अतो न च कारणव्यापारव्यापृत तज्जेयम् । सर्वस्य जगतः प्रभुमीशानम् । सर्वस्य शरणं परायणं बृहत्कारणं च ॥१७॥

(उस परम पुरुष परमात्मा) में सभी इन्द्रियों के रहित होने पर भी समस्त इन्द्रिया का भास (होता है) (वह) सब का स्वामी (तथा) शासक (है) (और) सबका महान् आश्रय (है) ।

परमात्मा सभी प्रकार की इन्द्रियों से रहित है परन्तु फिर भी उसमें सभी इन्द्रिया के गुणों का आभास होता है। इन्द्रिया से रहित होना अपने आप में उपलक्षण मात्र है। वह परमात्मा अविद्या आदि अन्य प्रकार के भावों से भी रहित है। कान नेत्र, वाग् और त्वचा आदि इन्द्रियों से रहित होता हुआ भी वह परमात्मा

इन इन्द्रियों के विषय श्रवण, रूप, वाणी तथा स्पर्श आदि गुणों से युक्त है। इन सभी गुणों का आभास उस परमात्मा में होता है।

विज्ञानभगवान का सुभाव है कि इन्द्रिय शब्द का प्रयोग यहाँ पर उपलक्षण के रूप में हुआ है। वह परमात्मा सभी का स्वामी तथा नियन्ता है। स्वामी तथा नियन्ता ये दोनों एक दूसरे में अन्योन्याभाव से संयुक्त हैं। वह परमात्मा सभी के लिए आपत्ति में मित्र के समान प्राप्य, रक्षक एवं हितकारी है।^१

— — —

किञ्च

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः।

वशी सर्वस्य लोकस्य स्यावरस्य चरस्य च ॥१८॥

शाकरभाष्यम्—

नवद्वार इति। नवद्वारे शिरसि सप्तद्वाराणि द्वे श्रवाची पुरे देही विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणोपाधि संहसः परमात्मा हृत्पञ्चिकात्मकं कार्यमिति, लेलायते चलति बहिर्विषयग्रहणाय। वशी सर्वस्य लोकस्य स्यावरस्य चरस्य च ॥१८॥

सारे स्थावर और जगम (जगत्) को अपने वश में रखने वाला (यह) हंस नौ दरवाजे वाले शरीर में देहाभिमानी हाकर बाह्य (विषयो) को पकड़ने की चेष्टा करता है।

सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण होता हुआ नौ द्वार वाले इस शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसके नाम में किञ्चित् परिवर्तन भी हो जाता है। यह नाम का परिवर्तन मात्र दार्शनिक परिवर्तन है। परन्तु वास्तव में दोनों में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। उस परमात्मा को यहाँ पर हंस कहा गया है क्योंकि वह बुद्धि नामक उपाधि से युक्त होकर चलता है।^२ परमात्मा को वशी इसलिए कहा गया है कि सब कुछ उसी के वश में रहता है।^३ दो आँख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ—इस प्रकार नौ दरवाजे वाले मनुष्य शरीर में वह परमात्मा निवास करता है। शरीर में निवास करते समय वह विज्ञान आत्मा (जीव) के नाम से अभिहित होता है। जीव शरीर में निवास करते समय स्वभावतः अपनी इन्द्रियों के माध्यम से

१ (i) सर्वस्य शरण सर्वस्याऽऽपदि प्राप्य रक्षक वा सुहृन्मित्रवन्मित्र सर्वावस्थाया हितकारकम्। पृ० २०६।

(ii) उपनिषद्ब्रह्मयोगी पृ० २०१।

२ बुद्ध्युपाधि संहन्ति गच्छन्तीति हंस (शकरानन्द)। पृ० ११४।

३ अस्य वशे सर्वं वर्तते इति वशी (उपनिषद्ब्रह्मयोगी)। पृ० २०२।

बाह्य विषयो क प्रति आकृष्ट हावर उनको पकडने की चेष्टा करता है । एसा वह इसलिए करता है कि ब्रह्म न उसकी इन्द्रिया का स्वभावत बहिर्गामिनी बनाया है पराञ्चि खानि वस्तुणत् स्वयमू-
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमक्ष
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ (कठोपनिषद् २ १ १)

क्याकि मनुष्य की इन्द्रियाँ स्वभावत बहिर्गामिनी बनी है इसलिए वह बाहर की आर ही देखता है जो हस रूपी परमात्मा उसकी हृदयरूपी गुफा म स्थित है वह उसको नहीं देख पाता । कोई बिरला ही व्यक्ति अमृतत्व की इच्छा करता हुआ नेत्रो को बाह्य विषया से हटा कर अपने आप म स्थित आत्मा का दर्शन करता है । वह परमात्मा इन ससार म स्थावर तथा जगम दाना को अपने वस म करता है । देही (पुराभिमानी हस) जाग्रत् अवस्था का परित्याग करके स्वप्न नामक उपाधि को प्राप्त हाता है । बुद्ध क्षण बाद वह उसका भी परित्याग करके सुषुप्ति का प्राप्त हाता है । फिर उसको छाड कर सम्म्यग्ज्ञान द्वारा तुर्यावस्था को प्राप्त हाता है । परमात्मा अपनी भावा द्वारा ज्ञान क्रिया एव शक्ति स युक्त सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता ह । उसक पदचात् वह देहाभिमानी हा कर पुण्य पाप करता हुआ और उनक पराधीन हाता हुआ तथा भिन्न भिन्न-जन्मा म बाह्य विषयो का पकडने की चेष्टा करता ह ।^१

एव तावत्सर्वात्मक ब्रह्म प्रतिपादितम् । इदानीं निर्विकारानन्दस्वरूपेणानुदितानस्तमितज्ञानात्मनावस्थित परमात्मान दर्शयितुमाह—

अपाणिपादो जवनो प्रहीता

पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णैः ।

स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता

तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥१६॥

शाकरभाष्यम्—

अपाणिपाद इति । नास्य पाणिपादावित्यपाणिपाद । जवनो दूरगामी । प्रहीता पाश्र्मभावेऽपि सबध्याहो । पश्यति सर्वमचक्षुरपि सन् । शृणोत्यकर्णैःपि । स वेत्ति वेद्य सर्वज्ञत्वाद्दमनस्कोऽपि । न च तस्यास्ति वेत्ता "नायोऽतोऽस्ति वेत्ता" (बृ०

- १ (i) देही पुराभिमानी सन्हसा जाग्रदभिमान हत्वा स्वप्नोपाध्यभिमान गच्छति, तमपि हत्वा सुषुप्ति गच्छति, तामपि सम्म्यग्ज्ञानन हत्वा तुय गच्छतीति (विज्ञानभगवान्) पृ० २०६ ।
(ii) उपनिषद्ब्रह्मसूत्राणी पृ० २०१ २०२ ।

३।७।२३) इति श्रुते । तमाहुरग्र्यं प्रथम संबंकारणत्वात्पुरुष्य पूर्णं महान्तम् ६॥

वह (परमात्मा) हाथ पैर से रहित हाकर भी वेगवान तथा (वस्तुओं) को ण करने वाला (है), आँखों के बिना देखता है (और) कानों के बिना भी सुनता । वह जानने योग्य वस्तुओं को जानता है (परन्तु) उसका जानने वाला नहीं है, आदि पुरुष (और) महान् कहा गया है ।

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि परमात्मा के सब इन्द्रियो से रहित ने पर भी उसमे सभी इन्द्रियो के गुणों का आभास पाया जाता है । (श्वेताश्वतर १७) । इस मन्त्र में उसी तथ्य को दोहराया गया है । वह परमात्मा हाथों के न ने पर भी वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्ति रखता है, चरणा के न होने पर वेगवान है, नेत्रों के बिना भी देखता है और कानों के बिना भी सुनने की क्षमता वता है । सर्वशक्तिमान परमात्मा इस प्रकार के विरोधी लक्षणों से युक्त है । काकारो^१ का सुभाव है कि यहाँ पर इन्द्रिय-निर्देश उपलक्षण मात्र है । वह परमात्मा स्वयं अखण्ड, स्वयंप्रकाश तथा एकचिद्रस सभी जानने योग्य वस्तुओं को जानता है परन्तु उसका कोई भी ज्ञाता नहीं है । यहाँ पर उसके विषय में विरोधी भाव वाली बात कही गई है । ऋषियो ने उसका आदि पुरुष अर्थात् पूर्ण पुरुष या महान् कहा है । उसको सभी का अधिष्ठाता तथा कारण बतलाया है । ह सभी का प्रधान कारण है इसलिए उसको आदि पुरुष कहा गया है । शरीर में यन करने के कारण या पूर्णता के कारण उसको पुरुष कहा गया है । क्योंकि ह सभी को अपने आप में आत्मसात् करता है इसलिए उसको महान् भी कहा या है ।

किञ्च—

अणोरणीयान्महतो महीया-

नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तोः ।

तमक्रतुं पश्यति बीतशोको

घातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥२०॥

किंकरभाष्यम्—

अणोरणीयानिति । अणो सूक्ष्मादप्यणीयानशुतरः । महतो महत्त्वपरिमाणम्महीयान्महत्तर । स चात्मास्य जन्तोर्ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां

१ (१) इतरक्मैन्द्रियाणामप्युपलक्षणमेतत् (विज्ञानभगवान) । पृ० २१० ।

(२) शिष्टक्मैन्द्रियाणामुपलक्षणमेतत् (उपनिषद्ब्रह्मयोगी) । पृ० २०२ ।

दृश्ये निहित 'आत्ममूतः स्थित इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतुं विषयभोगसङ्कल्परहित-
नात्मनो महिमान् कर्मनिमित्तवृद्धिक्षयरहितमौश पश्यत्ययमहमस्मीति साक्षाज्जानाति
प' स बोतशोको भवति । केन तर्ह्यसौ पश्यति ? धातुरीश्वरस्य प्रसादात् । प्रसन्ने
हि परमेश्वरे तद्यायात्म्यज्ञानमुत्पद्यते , अथवेन्द्रियाणि धातवः शरीरस्य धारणा-
त्तेषां प्रसादाद्विषयबोधदर्शनमासद्यपनयनात् । अन्यथा बुविज्ञेय आत्मा कामिभि
प्राकृतपुहर्वः ॥२०॥

वह सूक्ष्म से सूक्ष्म (और) महान् से महान् परमात्मा इस जीव के हृदय रूपी
गुफा में छिपा हुआ है । विधाता की कृपा से (जो मनुष्य) उस सकल्परहित परमात्मा
(तया) उसकी महिमा को देख लेता है' वह (सब) प्रकार के दुःखों से रहित हो
जाता है ।

वैदिक ऋषिया ने परमात्मा के रूप को समझाने के लिए इस मन्त्र में दो
प्रकार की सीमाओं का निर्देश किया है । साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है
कि जो बात कही जाए वह साधारण मनुष्य की समझ में आ सके । अल्प बुद्धि
वाला व्यक्ति जब किसी वस्तु की कल्पना करता है तो सामान्यतया उसके मन
में दो प्रकार की सीमाएँ आती हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी । जब वह सर्व-
प्रथम किसी वस्तु के विषय में विचार प्रारम्भ करता है तो वह उसके अवयव
सबधी'सीमाओं पर विचार करता है । उसकी दार्शनिक रूपरेखा उसके मन में
दूसरी बार आती है । सम्भवतः इसी दृष्टि से ऋषियों ने परमात्मा का वर्णन इस
प्रकार से किया है जहाँ उसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बतलाया है ।
परमात्मा का इस प्रकार का वर्णन करते समय उनके मन में शायद एक साधारण
आदमी की कल्पना थी जो किसी भी प्रकार की दार्शनिक विचार धारा से अनभिज्ञ
था और अपनी मन्द बुद्धि द्वारा केवल वस्तु के बाह्य आकार प्रकार पर ही विचार
कर सकता था । किसी वस्तु का वर्णन करते समय सामान्यतया या तो हम उसके
लघुतम आकार का ध्यान करते हैं या उसके महान्तम रूप पर विचार करते हैं ।
जब ऋषियों ने परमात्मा का वर्णन किया तो कहा कि वह परमात्मा अणु से
भी छोटा है और महान् से भी महान् है । टीकाकार विज्ञानभगवान और उपनिषद्-
ब्रह्मयोगी का कहना है कि वह परमात्मा सूक्ष्म है और आकाश से भी महान् तथा
अद्वितीय है । दोनों ही टीकाकार यहाँ महत् शब्द का अर्थ आकाश करते हैं ।
वह परमात्मा मनुष्य के स्थूल के हृदय में विद्यमान है । स्वयं मनुष्य मरण-
धर्मा है और उसमें परमात्मा को देखने की शक्ति नहीं है । जब विधाता की कृपा
हाती है तब ही वह परमात्मा का दर्शन कर सकता है । वैसे भी सामान्यतया

१ (१) महतो महीषान्महत आकाशादेरपि महत्तरोऽद्वितीयोऽस्मिन्मैत्यर्थं ।
पृ० २०१ ।

(११) आकाशादेर्महतोऽपि महत्तमत्वात् । पृ० २०३ ।

उपनिषदा म यह कहा गया है कि मनुष्य के स्वयं चाहने पर आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। वही आत्मी परमात्मा का दर्शन कर सकता है जिसका स्वयं आत्मा चुनती है। यह आत्मा न तो प्रवचन न बुद्धि और न बहुश्रुत ज्ञान से प्राप्त होती है। कठोपनिषद् म स्पष्ट इसका निर्देश मिलता है कि बहुत से व्यक्ति इस आत्मा को गुन भी नहीं पाते दूसरे अनेक व्यक्ति मुनन पर भी इसका ज्ञान नहीं पाते। इसका वक्ता महापुरुष एव आश्चर्यमय है और जो इस प्रकार इसको ग्रहण करता है वही महान् है

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेव च वृणुते तेन लभ्यस्तस्य च आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥

(कठोपनिषद् १ २ २३)

श्रवणाद्यापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहव य न विद्युः ।

आश्चर्यो यक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ॥

(कठोपनिषद् २ २ ७)

यहां परमात्मा का अकृतु कहा गया है। टीकाकारों ने इसका अर्थ विषय योगमत्प रहित किया है। जब विधाता का प्रसाद होगा तब ही मनुष्य उसका दर्शन कर सकता है। विधाता के लिए यहां धातु शब्द का प्रयोग किया गया है। शकरानन्द इसका अर्थ ईश्वर या ईश्वर का अंतःकरण करते हैं। नारायण इसका अर्थ आत्मा या गुरु करते हैं। विज्ञानमगवान^१ नारायण और उपनिषद्ब्रह्मयोगी कहते हैं कि इन्द्रियाँ ही शरीर की धातुएँ हैं क्याकि वे शरीर को धारण करती हैं और मन को उनके तत्त्व विषयों की ओर जाने से रोकती हैं। उनके प्रसाद अर्थात् विषयों में दोषदान के द्वारा मनादि की निवृत्ति होने पर मन उस देखता है अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए तो आत्मा दुर्बिज्ञेय ही है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी शकरानन्द और शकराचार्य के समान धातु का अर्थ ईश्वर करते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर और उसकी महिमा को जान लेता है तब सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रहित हो कर उस परम आनन्दस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।

उक्तमर्थं द्रढयितु मत्रहगनुभव दशयति—

वेदाहमेतमजर पुराण

सर्वात्मान सर्वगत विभ्रुत्वात् ।

जन्मनिरोध प्रवदन्ति यस्य

ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥२१॥

१ अथर्वत्रियाणि धातव्य शरीरस्य धारणात्तेषां प्रसादाविषयदोषदानमलाद्यप्यन्यात् । अथवा दुर्बिज्ञेय आत्मा कामिभिः प्राकृतपुरुषैः ।

शाकरमाख्यम्—

वेदाहमेतमिति । वेद जानेऽहमेतमजर विपरिणामधर्मवर्जित पुराण पुरातनं सर्वात्मान सर्वेषामात्मभूत सर्वगत विभुत्वावाकाशवद्व्यापकत्वात् । यस्य च जन्म-निरोधमुत्पत्त्यभाव प्रवदन्ति ब्रह्मवादिनो हि नित्यम् । स्पष्टोऽर्थं ॥२१॥

ब्रह्मवेत्ता सोग जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं और जिसका नित्य कहते हैं उस जरा से रहित, सर्वात्मा, सर्वगत, पुराण (पुरुष) को व्यापक होने के कारण से भी जानता है ।

जिस ऋषि ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह उसके विषय में इस प्रकार कह सकता है कि मैं उसको जानता हूँ । सामान्यतया जो व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर लेता है वह किसी से इस प्रकार कहता नहीं है । कोई बिरला ही व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर पाता है । यहाँ पर ऋषि कहता है कि मैं उसके व्यापक होने के कारण उस परमात्मा को जानता हूँ जो जरा, जन्म मृत्यु आदि दुखों से रहित है, जो सनातन और सर्वगत है । दृग्यन्त्र के उत्तरार्ध भाग को टीकाकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार में समझाया है । शंकरानन्द^१ इसका इसप्रकार अर्थ करते हैं जन्म और निरोध उत्पत्ति तथा विनाश, मन्द बुद्धि वाले लोग इन्हें आत्मा का धर्म बतलाते हैं । परन्तु ब्रह्मवेत्ता लोग जिन्हें तत्त्व का साक्षात्कार हो गया है आत्मा को नित्य बतलाते हैं । नारायण^२ का कहना है कि मूढ़ लोग अज्ञान दशा में उत्पत्ति तथा विनाश को आत्मा के धर्म मानते हैं । विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी इस प्रकार का ईश्वर के सदर्थ में जोड़कर कहते हैं कि तत्त्व दर्शी लोग कहते हैं कि ससार का जन्म तथा ससार का विनाश तो परमेश्वर का कर्म मात्र है । परन्तु वह स्वयं परमात्मा महाप्रलय प्रलयान्तर तथा सुषुप्तिकाल में नित्य रूप में विद्यमान रहती है । शंकराचार्य भी इस प्रकार का परमात्मा से जोड़कर ही इसका अर्थ करते हैं ।

१ जन्म च निरोधश्च जन्मनिरोधमुत्पत्तिविनाशादित्यर्थं । प्रवदन्ति प्रकर्षेण वक्ष्यन्ति मूढा इति शेष, यस्य आत्मन अय पूर्वपक्ष । ब्रह्मवादिन उत्पन्न-तत्त्वसाक्षात्कारा हि प्रमिद्धा प्रवदन्ति प्रकर्षेण वक्ष्यन्ति नित्यम् । पृ० ११५ ।

२ यदा यस्य जन्मोत्पत्ति निरोध मरण च प्रवदन्ति प्रथमज्ञानदशाया वदन्ति मूढा इत्यर्थात् । पृ० ११५ ।

चतुर्थोऽध्यायः

गहनत्वादस्यार्थस्य भूयो भूयो वक्तव्य इति चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते—

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगा-

द्वर्णानिनेकान्निहितार्थो दधाति ।

वि चंति चान्तो विश्वमादौ स देवः

स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥१॥

शाकरभाष्यम्—

य एक इति । य एकोऽद्वितीय. परमात्मावर्णो जात्यादिरहितो निर्विशेष इत्यर्थः । बहुधा नानाशक्तियोगाद्वर्णानिनेकान्निहितार्थोऽगृहीतप्रयोजन स्वार्थनिरपेक्ष इत्यर्थः । दधाति दिदधात्वाद्बो । वि चंति ध्येति चान्ते प्रलम्बकाले । चशब्दान्मध्येऽपि यस्मिन्विश्व स देवो द्योतनस्वभावो विज्ञानंकरस इत्यर्थः । स नोऽस्माञ्शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु सयोजयतु ॥१॥

जो रग (रूप आदि) से रहित, बिना किसी प्रयोजन के विविध शक्तियों के द्वारा सृष्टि के आरम्भ में अनेक रंगों को धारण करता है, (तथा) अन्त में जिसमें सारा विश्व लीन हो जाता है, वह (परमात्मा) हम लोगों को शुभवृद्धि से सयुक्त करे ।

प्रथम अध्याय के आरम्भ में यह बतलाया गया था कि काल, स्वभाव, नियति, यद्बद्धा, भूत, योनि और पुरुष—ये सभी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण नहीं हैं । परन्तु “देवात्मशक्ति” नामक एक ऐसा तत्त्व है जिसको सृष्टि का कारण कहा जा सकता है । ऋषियों ने काफी परीक्षण के बाद इस तत्त्व को खोजा था, इसमें तीन तत्त्व एक साथ समन्वित हैं देव आत्म और शक्ति । वह देव अर्थात् परमात्मा अपनी शक्ति के योग से विचित्र वर्ण वाली सृष्टि का निर्माण करता है । वह स्वयं वर्णहीन है और सृष्टि प्रक्रिया में उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है या है तो कोई बहुत गहरा प्रयोजन है जो आपाततः हमें प्रतीत नहीं होता है । उस परमात्मा की लीला निराली है । वह सृष्टि का निर्माण करता है और अन्त में वह सृष्टि उस प्रकार उसी में लीन हो जाती है जैसे एक मक्खी अपने जाले को बुनती है और अन्त में उसको अपने में ही समेट लेती है ।

यद्योर्णनाभिः सृजते गृह्यते च

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि

तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥ (मुण्डकोपनिषद् १.१७)

यहाँ परमात्मा को अर्चण कहा गया है और वह नाना प्रकार के वर्णों की सृष्टि करता है। यह स्पष्ट ही है कि इसमें विरोधाभास प्रतीत होता है परन्तु यह कोई नयी बात नहीं है। इस उपनिषद् में पहले भी यह कहा जा चुका है कि वह परमात्मा सब प्रकार की इन्द्रियों से रहित है परन्तु उसमें सब प्रकार की इन्द्रियों के गुणों का आभास होता है। वास्तव में उस परमात्मा की अर्चणता का क्या आशय है? शंकरानन्द यहाँ पर अर्चण के स्थान पर वर्ण पाठ मान कर इसकी व्याख्या करते हैं। शंकरानन्द का कहना है कि वह स्वयंप्रकाश, चिदानन्द तथा एकरस परमात्मा अपनी माया के कारण बिना किसी प्रयोजन से एक वर्ण में अनेक वर्णों का निर्माण करता है। अन्त में यह सारा तसार उसी परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। शंकरानन्द^१ सर्वप्रथम वर्ण का अर्थ पदार्थ करते हैं। परमात्मा एक पदार्थ से अनेक पदार्थों का निर्माण करता है। उसके पश्चात् शंकरानन्द वर्ण के विषय में चार अर्थ प्रस्तुत करते हैं :

- (१) एक वर्ण ओंकार ही है और अनेकानेक शास्त्राग्नो, वेदाग्नो, उपाग्नो के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के रूप में नाना वर्ण बन जाते हैं। जैसे वृक्ष का तना एक होता है परन्तु उसके अनेक पत्ते होते हैं। उसी प्रकार से वह ओंकार ही आदित्य तामक देव है जो सबको प्रकाशित करने वाला है।
- (२) एक वर्ण अकार ही है जिसके ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, अननुनासिक रूप में अनेक भेद पाए जाते हैं।
- (३) शब्द तत्त्व ही वास्तव में एक वर्ण है जिसकी कुण्डलिनी शक्ति के माध्यम से एक चक्र, दो चक्र या तीन चक्र द्वारा स्वरो तथा क आदि विभिन्न वर्णों में अपने प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वही तत्त्व चिदचिद्-भेदशून्य रूपी अपनी आत्मा में अर्थात् सब वर्णों की उत्पत्ति से पहले विविध रूप धारण करता है। वही प्रकाश स्वभाव वाला शब्द तत्त्व वर्णों में अन्तर्भूत होने के कारण शब्दों में विद्यमान रहता है।
- (४) अष्टागयोग में लगे हुए योगी को योग सिद्धि की प्रथम अवस्था में निर्विकल्प समाधि के समान एक ही रंग, कोहरे और धूम्र के रूप में श्वेतादि वर्ण के

रूप में दिखलाई पड़ता है और योग-सिद्धि में विघ्न के समाप्त होने पर वह भेदात्मक विश्व को समझने लगता है और वह वरुण जिसके कारण वह विघ्न समाप्त हुआ था, अब द्योतनात्मक रूप में प्रकाशित होने लगता है। वही देव हमको शुभ बुद्धि के साथ युक्त करवाए।

नारायण भी शंकरानन्द के समान यह मानते हैं कि वास्तव में एक वर्ण घोषार ही है और वही अनेक रूपों को धारण करता है। नारायण^१ यह मानते हैं कि शब्द शक्ति ईश्वर की इच्छा ही है। परमात्मा (देव) मनुष्य को एक ऐसा ज्ञान प्रदान करे जिससे वह स्वर्ग तथा अपवर्ग को प्राप्त कर सके।

विज्ञानमगवान^२ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी अर्चण पाठ मानकर इसकी व्याख्या करने हैं। वे अर्चण का अर्थ नामरूप में शून्य करते हैं। विज्ञानमगवान^३ का कहना है कि परमात्मा पहले वस्तुओं को नामरूप प्रदान करता है और पश्चात् उनको नामरूप में शून्य कर देता है अर्थात् उस परमात्मा का अपना कोई विशिष्ट प्रयोजन नहीं है। महारवाल में सभी वस्तुएँ उममें विनीन हो जाती हैं।

शंकराचार्य अर्चण का अर्थ जाति आदि से रहित करते हैं। इस मन्त्र में निहितार्थ शब्द को लेकर भी टीकाकारों में पर्याप्त भेद पाया जाता है। इसका अर्थ निष्प्रयोजन तथा सप्रयोजन दोनों ही प्रकार से किया गया है। शंकराचार्य स्वयं इसका बिना किसी प्रयोजन अर्थात् स्वार्थ की अपेक्षा न करके—ऐसा अर्थ करते हैं। मैक्स मूलर^४ भी इसका अर्थ निष्प्रयोजन करते हैं। राधाकृष्णन^५ और स्वामी निम्बितानन्द^६ इसका अर्थ सोद्देश्य करते हैं।

यस्मात्स एव स्रष्टा तस्मिन्नेव लयस्तस्मात्स एव सर्वं न ततो विभक्तमस्ती-
त्याह मन्त्रप्रयोग—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः ॥२॥

१ शब्दशक्तिरपीश्वरेच्छारूपं च । पृ० १६६ ।

२ अर्चणो वर्णदेजेनेति वर्णो नाम तेन शून्य । चर्च्यत इति वर्णं रूपं तेन शून्यो नामरूपशून्य इत्यर्थः । पृ० २१२ ।

३ पूर्वं स्वेक्षणैर्नामरूपव्याकरणं कृत्वा पश्चाद्ब्रह्मव्याकरोतीत्यर्थः । पृ० २१२

४ सेन्ट्रिड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, पृ० २४६, वाल्यूम् १५, भाग २ ।

५ दि प्रिंसिपल उपनिषद्स्, पृ० ७३१ ।

६ दि उपनिषद्स्, सेविण्ड सिलेक्सन । पृ० १०४ ।

शांकरभाष्यम्—

तदेवेति । तदेवात्मतत्त्वमग्निः । तदादित्य । एवशब्दः सर्वत्र संबध्यते-तदेव शुक्रमिति दर्शनात् । शेषभूञ्चु । तदेव शुक्र शुद्धमन्यदपि दीप्तिमन्नक्षत्रादि । तद्ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मा तदाप' स प्रजापतिविराडात्मा ॥२॥

वही अग्नि, वही सूर्य, वही वायु, वही चन्द्रमा, वही शुक्र, वही ब्रह्म, वही जल (तथा) वही प्रजापति है ।

प्रकृत मन्त्र में परमात्मा की विश्वरूपता को दर्शाया गया है । मध्य-युगीन साहित्य की मवमे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के अनुयायियों का प्रयत्न होता था कि उनके इष्ट देव को सभी देवताओं के ऊपर स्थापित किया जाए और उसका सबष सभी दार्शनिक विचारधाराओं के साथ जोड़ दिया जाए ।

यहाँ पर परमात्मा को अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म, जल और प्रजापति कहा गया है । वह परमात्मा अपनी माया से सोपाधिक सृष्टि का निर्माण करके और उनमें अग्नि आदि के रूप में प्रविष्ट होकर सर्वत्र स्थित रहता है । विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि यहाँ पर अग्नि वाक्समष्टि है अर्थात् सभी प्राणियों की वाली ही अग्नि रूप में स्थित है, आदित्य चतुसमष्टि है अर्थात् आदित्य सभी का चक्षु है, वायु प्राणसमष्टि है अर्थात् वायु सभी का प्राण है, चन्द्रमा मनसमष्टि है अर्थात् चन्द्रमा सभी का मन है, विज्ञान-भगवान शुक्र के स्थान पर शुक्ल पाठ मानते हैं, शुक्ल स्थूलसमष्टि है; ब्रह्म हिरण्य-गर्भं अर्थात् सभी का अन्त करण है, आप जिह्वेन्द्रियसमष्टि है । इस प्रकार अग्नि आदि का समष्टि रूप में ग्रहण उपलक्षण मात्र है ।

त्वं स्त्री त्व पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥३॥

शांकरभाष्यम्—

स्पष्टो मन्त्रार्थः ॥३॥

तू स्त्री (हे), तू पुरुष (हे), तू कुमार अथवा कुमारी है, तू वृद्ध होकर लाठी से चलता है (तथा) तू ही जन्म लेकर अनेक रूप धारण करता है ।

यहाँ पर भी परमात्मा को चेतन सृष्टि में सभी के साथ जोड़ दिया गया है । सभी में उस परमेश्वर का रूप दिखाई पड़ता है । स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी और वृद्ध—सभी उस परमात्मा में विद्यमान हैं । वह परमात्मा अपनी माया शक्ति से

नाना प्रकार के मोपाधिक जीवा का निर्माण करता है, जैसे महाकाश घटाबाघ में विद्यमान रहता है और जंमे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जन में प्रतिभासित होता है। स्त्री तथा पुरुष आदि के भेद स्वरूप में परमात्मा ही स्थित है। हे परमात्मा ! घाप ही अपनी माया शक्ति से नाना रूप धारण करके जन्म ग्रहण करते दिखलाई पड़ते हैं।

नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष-

स्तडिद्गर्भं ऋतवः समुद्राः ।

अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तते

यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥४॥

शांकरभाष्यम्—

नील इति । त्वमेवेति सर्वत्र सवध्यते । त्वमेव नीलः पतङ्गो भ्रमरः, पतना-
द्गच्छतीति पतङ्गः । हरितो लोहिताक्षः शुक्लादिनिवृष्टा प्राणिनस्त्वमेवेत्यर्थः ।
तडिद्गर्भो मेघः ऋतवः समुद्राः । यस्मात्त्वमेव सर्वस्यात्मभूतस्तस्मादनादिस्त्वमेव
त्वमेवाद्यन्तश्च, विभुत्वेन व्यापकत्वेन यतो जातानि भुवनानि विश्वानि ॥४॥

(तू ही) नीलवर्णं पतङ्ग, हरे रंग वाला (तथा) लाल नेत्रो वाला (पक्षी)
मेघ, ऋतु (और) समुद्र है। तू अनादि है और व्यापक रूप से स्थित है (और) तुम
से ही सारे लोक उत्पन्न हुए हैं।

जैसा पहले ही बतनाया जा चुका है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का
रूप सर्वत्र दिखाई देता है। पिछले मन्त्र में यह सकेत किया गया था कि परमात्मा
स्त्री, पुरुष वात और वृद्ध सभी में विद्यमान है। जमी परमात्मा का रूप नीलवर्ण
वाले पतंगे में, हरे रंगवाले तथा लाल नेत्रो वाले पक्षी में विद्यमान है। बादलों में
भी उसी का रूप दिखाई देता है। छः ऋतुओं में भी जमी परमात्मा का रूप
विद्यमान है और उसी प्रकार सात समुद्रों में भी उसी परमात्मा का रूप देखा जा
सकता है। परमात्मा जिस प्रकार चतन मृष्टि में स्थित है वह उसी प्रकार जड
मृष्टि में भी विद्यमान है। परमात्मा अनादि और अनन्त है और व्यापक रूप से
सर्वत्र स्थित है। सारे लोक और गारे प्राणी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं।
यही भाव तैत्तिरीयोपनिषद् ३.१ में भी ध्यत किया गया है यतो वा इमानि
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति तद्विजि-
ज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति ।

इदानीं तेजोऽवन्नलक्षणां प्रकृतिं 'छान्दोग्योपनिषत्प्रसिद्धामजारूपकल्पनया दर्शयति—

अजामेकां 'लोहितशुक्लकृष्णां

वह्नीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुपमाणोऽनुगेते

जहात्येतां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥५॥

शाकरमाष्यम्—

अजामेकामिति । अजां प्रकृतिं लोहितशुक्लकृष्णां । तेजोऽवन्नलक्षणां वह्नीः प्रजाः सृजमानामुत्पादयन्तीं 'ध्यानयोगानुगतदृष्ट्या देवात्मशक्तिं वा सरूपाः समानाकारा—अजो ह्येको विज्ञानात्मानादिकामकर्मविनाशितः स्वयमात्मानं मन्वमानो जुपमाणः स्वयमानोऽनुगेते भजते । अन्य आचार्योपदेशप्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो जहाति त्यजति ॥५॥

अपने ही समान बहुत 'सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण वर्ण वाली अजा-प्रकृति को (एक) अजन्मा (जीव) आसक्त होता हुआ भोगता है (श्रीर) दूसरा (मुस्य पुरुष) भोगी हुई प्रकृति को छोड़ देता है ।

यहाँ पर बन्धन से मुक्त तथा बन्धन से मुक्त पुरुष पर विचार किया गया है । इनमें से एक अजा प्रकृति का उपभोग करता है तथा दूसरा उसको भुक्तभोगी मानकर उसका परित्याग कर देता है । अजा प्रकृति लोहित, शुक्ल और कृष्ण गुणों से युक्त है । वह अपने 'अनुकूल प्रजा को उत्पन्न करती है । उसको अजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मूलप्रकृति है और जन्मादि में रहित है । वह अजा प्रकृति जत वा निर्माण करके और उन अवस्था को प्राप्त होकर शुक्ल वर्ण वाली कहलाती है । अन्न आद्य द्वारा अभिहित होने वाली पृथिवी या निर्माण करके उस अवस्था को प्राप्त करके वह कृष्ण या लोहित वर्ण वाली कहलाती है ऐसा विज्ञान-भगवान् का विचार है । वह अपने अनुकूल प्रजा को उत्पन्न करती है क्योंकि वह ही कारण रूप में पहले न विद्यमान रहने वाले पदार्थों को जन्म देती है अर्थात् वह सभी पदार्थों की मूल प्रकृति है । विज्ञानभगवान् यह मानते हैं कि मत्स्व, रजस् और तमस् ही यास्तव में लोहित, शुक्ल, तथा कृष्ण वर्ण हैं । वह अजा प्रकृति मत्स्व, रजस् तथा तमस् आदि गुणों में युक्त प्रजा को उत्पन्न करती है । वह अजा प्रकृति स्वयं अपने-आप में कानध्रय में भी अजन्मा है । पहले अध्याय में भी यह 'वतलाया' जा चुका है कि अजा प्रकृति जीवात्मा (भोक्ता) को भोग्यायं की ओर ले जाती है (अजा ह्येको भोक्तुभोग्यायंयुक्ता । श्वेताश्वतरोपनिषद् १६) । जीवात्मा 'स्वभावात् नमार वे

प्रति घ्राहृष्ट होता है और प्रपञ्च रूप में स्थित यह अज्ञा प्रकृति उसको सत्कार के प्रति घ्राहृष्ट करने में एक महत्त्वपूर्ण सहायक तत्त्व मिद्ध होती है। वास्तव में दार्शनिक पद्धति में प्रपञ्च के लिए अज्ञा शब्द का प्रयोग अपने आप में प्रतीकात्मक है। क्योंकि वह स्वयं अज्ञा है अतः उससे उत्पन्न होने वाले जीवात्मा का नाम भी सादृश्य के कारण अज्ञ पड़ गया। वह अज्ञान्मा जीव अनादि काल से चम्पी धा रही अविद्या, काम तथा कर्म के पादों में बँध कर प्रकृति में विद्यमान शब्दादि विषयों के प्रति घ्राहृष्ट होता है अर्थात् प्रकृति के विषयों द्वारा अनुसेवित होता हुआ उनका उपभोग करता है। इसके विपरीत एक और अज्ञान्मा (परमात्मा) भी है जिसको बन्धन से मुक्त पुरुष कहा जा सकता है। वह अज्ञान्मा (परमात्मा) स्वयं अविहारी, असग, सुखमविन्मात्र रूप होता हुआ सत्कार के सभी धर्मों का अर्थात् अन्नमयादि पाँच कोणों का परित्याग करता हुआ जल में प्रविष्ट हुए चन्द्रमा के समान उसके धर्मों को अपने धर्म के रूप में स्वीकार करता हुआ अपने सम्पत्तान द्वारा अज्ञा प्रकृति अर्थात् प्रपञ्च का परित्याग कर देता है।^१

सांख्यवादी इस मन्त्र को अपने मत को पुष्ट करने के लिए श्रुति के रूप में उद्धृत करते हैं जब कि वेदान्तवादी इस बात का खण्डन करते हैं कि इस मन्त्र में प्रयुक्त अज्ञा शब्द का सात्य स कोई मयध है। वेदान्तवादी अज्ञा शब्द के माया तथा ज्योति आदि अर्थ करते हैं। सांख्यवादियों का यह भी विचार है कि इस मन्त्र में प्रयुक्त लोहित, शुक्ल तथा वृष्ण सत्त्व, रजस् तथा तमस् के द्योतक हैं।

ब्रह्मसूत्र के टीकाकारों द्वारा भी इस बात का खण्डन किया गया है कि इस मन्त्र में प्रयुक्त अज्ञा शब्द का सांख्य से कोई मयध है। ब्रह्मसूत्र (१४८) पर टीका करते हुए शंकराचार्य का कहना है कि 'चमसवद्विशेषात्'—इस प्रसंग में चमस का प्रयोग सामान्य रूप से यज्ञ में प्रयाग में आने वाले चमचे के लिए किया गया है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर अज्ञा शब्द बकरी के अर्थ में रूढ हो गया है यह बात ठीक है परन्तु प्रकरण को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि यहाँ प्रकरण विद्या का है न कि बकरी का। वह अज्ञा प्रकृति तीन गुणों से युक्त होकर अपने अनुकूल प्रजा को उत्पन्न करती है। उनमें से एक अज्ञ पुरुष अज्ञा प्रकृति द्वारा सेवित होता हुआ अपनी अविद्या के कारण में सुखी है, मैं दुखी है, मैं भूढ़ है' ऐसा अनुभव करता है। दूसरा अज्ञ पुरुष अपने विवेक उत्पन्न होने के कारण भुक्तभागा अज्ञा प्रकृति का परित्याग कर देता है। यहाँ पर शंकराचार्य (ब्रह्मसूत्र)^२ का कहना है कि सांख्यवादियों द्वारा इस मन्त्र का उद्धरण

१ (i) विवरण पृ० २१४, (ii) उपनिषद्ब्रह्मयोगी। पृ० २०६।

२. नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं सांख्यवादस्य शक्यमाश्रयितुम्। न ह्ययं मन्त्र स्वातन्त्र्येण कञ्चिदपि वाद समर्थयितुमुत्सहते (शंकराचार्य, ब्रह्मसूत्र १४८)।

दन से इसका श्रुतित्व सिद्ध नहीं हा जाता क्योंकि यह मन्त्र स्वतन्त्र रूप से किसी मत का स्थापित करने में काम नहीं है। इसी प्रकार से 'अर्धाग्निर्लक्ष्मणस ऊर्ध्व-सुष्ण' (बृ० उ० २२३) यहाँ पर 'क्षमस' का 'प्रयाग' स्वतन्त्र रूप से अभिप्रेत नहीं है। इसी तरह अज्ञा का प्रयाग भी प्रधान के लिए यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है।

अन्यत्र शंकराचार्य^१ ने अज्ञा का अर्थ ज्योति किया है परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिरप्रमुखा तेजोऽन्नलक्षणा चतुर्विधस्य भूतप्राप्तस्य प्रवृत्तिभूतेयमज्ञा प्रतिपत्तव्या। भूतप्रयत्नलक्षणवेयमज्ञा विज्ञेया न गुणप्रयत्नलक्षणा (शंकराचार्य, ब्रह्मसूत्र १४६)। इससे साय-साय शंकराचार्य यह भी मानते हैं कि अज्ञा प्रवृत्ति वास्तव में सत्त्व रजस् तथा तमम् गुणा से युक्त भी नहीं है।

रामानुजाचार्य तथा बल्लभाचार्य भी अज्ञा का अर्थ ज्योति करते हैं। रामानुजाचार्य^२ कहते हैं कि वह अज्ञा प्रवृत्ति प्रलय के समय में ब्रह्म रूप में बिना किसी नाम के अर्थात् अव्यक्तादि नामों से व्यवहृत हाती हुई सूक्ष्मरूप में स्थित रहती है। वही अज्ञा प्रवृत्ति सृष्टि के समय में सत्त्वादिगुणा से युक्त हाकर अव्यक्तादि शब्दा से व्यवहृत हाती हुई तज तथा अन्न के रूप में परिणत हाकर लाहित, शुक्ल तथा कृष्ण रूप में विद्यमान रहती है। अतः कारण अवस्था में अज्ञा है और कार्यावस्था में ज्योति है और इसमें कोई विरोध भी नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सायबवादों इस मन्त्र का अपने मत की पुष्टि में श्रुति के रूप में उद्धृत करते हैं जब कि शंकराचार्य तथा उनका अनुयायी टीकाकार यह कह कर इस मत का खण्डन करते हैं कि यह मन्त्र स्वतन्त्र रूप से किसी भी मत का प्रतिपादन नहीं करता अपितु यहाँ अज्ञा^३ का प्रयाग केवल माया के अर्थ में किया गया है।

१ (I) ज्योतिरूपमथ एषा अज्ञा (शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र १४६)।

(II) अज्ञाशब्देन ज्योतिरेवाच्यते (बल्लभाचार्य ब्रह्मसूत्र १४६)।

२ सा हि प्रलयवेलायां ब्रह्मात्पन्ना अव्यक्तादिशब्दवाच्या सूक्ष्मरूपस्यावतिष्ठते। सृष्टिवेलायां तु उद्भूतसत्त्वादिगुणा विभक्तनामरूपा अव्यक्तादिशब्दवाच्या तजाऽन्नलक्षणं च परिणता लाहितशुक्लकृष्णाकारा अवतिष्ठते। अतः कारणावस्थां अज्ञा कार्यावस्थां च ज्योतिरूपकमिति न विरोधः।

—रामानुजाचार्य ब्रह्मसूत्र १४१०।

३ मैक्समूलर का कहना है कि यह मानना गलत होगा कि यहाँ पर अज्ञा तथा अज्ञ का प्रयोग वकरी तथा वकरे के अर्थ में हुआ है। परन्तु यदि न इनका प्रयोग यहाँ पर लाक्षणिक रूप में किया है।

—मेन्डि बुक्स आफ दि ईस्ट पृ० २५० वाल्यूम १५ भाग २।

इदानीं सूत्रभूतो परमायं वस्त्ववधारणार्थमुपन्यस्येते—

द्वा सुपर्णा समुजा सखाया
समान वृक्षं परियस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य-
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥

शाकरभाष्यम् —

द्वेति । द्वा द्वौ विज्ञानपरमात्मानौ । सुपर्णा सुपर्णौ शोभनपतनी शोभनगमनी सुपर्णा पक्षिसामान्याद्वा सुपर्णौ समुजौ सर्वदा समुवती । सखाया सखायौ समाना-
ह्यानौ समानान्निव्यक्तिकारणौ । एव भूतो सन्ती समानमेकं वृक्ष वृक्षमिषोच्छेद
सामान्याद्बुध शरीर परियस्वजाते परिष्ववतवन्ती समाश्रितवन्तावेती ।

तयोरन्योऽपि चाकामवासनाश्रयलिङ्गोपाधिविज्ञानात्मा पिप्पल यमंपल सुख-
दुःखलक्षण स्वादु अनेकविचित्रवेदनास्वादरूपमति उपभुङ्क्तेऽविवेकत । अन्नश्नन्न-
न्यो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव. परमेश्वरोऽभिचाकशीति सर्वमपि पश्यन्नास्ते ॥६॥

सदा साथ रहन वान दा सखा (रूपी) दा पक्षी एव ही वृक्ष (शरीर) पर
आश्रित है । उन दोनों म से एक उष (पीपल वृक्ष के) स्वादु फलों को खाता है और
दूसरा बिना खाए केवल देखता रहता है ।

दो समान धर्मा पक्षी शरीर रूपी वृक्ष पर आश्रित है । गीता में भी जगत्
की तुलना एव अश्वत्थ वृक्ष से की गई है और जीवात्मा तथा परमात्मा का बर्णन
दो पक्षिया के रूप में किया गया है । सभी टीकाकार इस बात में एक मत है कि
ये दो पक्षी विज्ञानात्मा (जीवात्मा) तथा परमात्मा ही हैं । जीवात्मा तथा परमात्मा
घटाकाश तथा महाकाश के समान हैं । दोनों ही बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव से एक
दूसरे से समुक्त हैं । सूर्य आकाश में विद्यमान रहता है और उसका प्रतिबिम्ब जल
में प्रतिभासित होता है, सूर्य जल में प्रतिबिम्बित होने वाले अपने रूप से कदापि
कलुषित नहीं होता है । आकाश में स्थित सूर्य अपने निमल प्रकाश द्वारा सारे ससार
को प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी ससार के धर्मों से प्रभावित
नहीं होता, यह तो जीवात्मा ही है जो वृक्ष रूपी फल को निरन्तर खाता रहता है ।
जीवात्मा फल का उपभोग करता है इसलिए ही उसका भोजना कहा गया है ।
परमात्मा सर्वज्ञ रूप में विद्यमान रहता है और जीवात्मा अल्पज्ञ नामक उपाधि से
युक्त रहता है । जीव माया तथा अहंकार के कारण कम करता हुआ
सुख दुःखलक्षण वाले विविध विषय आस्वाद वाले स्वादु फल को खाता है । इसके
विपरीत अविकारी परमात्मा स्वयं बिम्बस्थानीय हाता हुआ जीवात्मा को बर्म-
फल का आस्वादन करते हुए देखता है । वह सभी पत्तार के सगर के धर्मों से

शून्य, स्वयंप्रकाश तथा अस्तण्डज्ञप्तिमान रूप में स्थित रहता है । जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य जल के धर्मों में शून्य रहता है और अपने प्रकाश द्वारा सब को प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान रहता हुआ जीवोपाधि से युक्त होकर कर्म फल का उपभोग करता है ।

तत्रैव 'सति—

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-
मस्य महिमानमिति धीतशोकः ॥७॥

शाकरभाष्यम्—

समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो भोक्ताविद्याकामकर्मफलरागादिगुरुभाराक्रान्तोऽला-
बुखि ससुद्रजले निमग्नो निश्चयेन देहात्मभावमापन्नः 'अयमेवाहममुष्य पुत्रोऽस्य
नप्ता हृदाः स्पूलो गुणवान्निर्गुणः सुखी दुःखी' इत्येवप्रत्ययो मान्योऽस्त्यस्मादिति जायते
अयते संपुज्यते च संबन्धिवान्धवैः । अतोऽनीशया 'न कस्यचित्समर्थोऽहं पुत्रो मम
नष्टो मृता मे भार्या किं मे जीवितेन' इत्येवं दीनभावोऽनीशा तथा शोचति सन्तप्यते
मुह्यमानोऽनेकैरन्यंप्रकारैरविवेकतया विचित्रतामापद्यमानः ।

स एव प्रेतियंङ् मनुष्यादियोनिष्वापतन्दुत्तमापन्नः कदाचिदनेकजन्मशुद्धधर्म-
सञ्चयनिमित्तं केनचित्परभकारुणिकेन दशितयोगमार्गोऽर्हसासत्यब्रह्मचर्यसर्वत्याग-
समाहितात्मा सन् शमादिसम्पन्नो जुष्टं सेवितमनेकयोगमार्गैर्यदा यस्मिन्काले पश्यति
ध्यायमानोऽन्यं वृक्षोपाधिलक्षणाद्विलक्षणमसंसारिरामदानायाद्यसस्पृष्ट सर्वान्तर-
परमात्मानमीशम् 'अयमहमस्मीत्यात्मा सर्वस्य समः सर्वभूतान्तरस्यो नेतरोऽविद्या-
जनितोपाधिपरिच्छिन्नो मायात्मा' इति विभूतिं महिमानमिति जगद्रूपमस्यैव महिमा
परमेश्वरस्येति यदेव पश्यति तदा धीतशोको भवति । सर्वस्माच्छ्लोकसागराद्विमुच्यते
श्रुतवृत्त्यो मयतीत्यर्थः । अथवा जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्यैव प्रत्यगात्मनो महिमा-
नम् इति तदा धीतशोको भवति ॥७॥

एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा (देहात्मभाव) में डूब कर असमर्थ होने के कारण मोहित होता हुआ शोक करता है । जब वह सेवित (तथा) अपने में भिन्न परमेश्वर को (श्रीग) उगदी महिमा को देखता है (तब) (यह) शोक रहित हो जाता है ।

विज्ञानात्मा (जीव) तथा परमात्मा इस शरीर-रूपी वृक्ष पर निमग्न रहते हैं। इन दोनों में से जीवात्मा असमर्थ तथा परमात्मा समर्थ है। यह वृक्ष वास्तव में पुष्प तथा फल के फलों को भोगने के लिए घ्रायतन है। ऐसे शरीर पर जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही सखा-भाव से विद्यमान रहते हैं। चन्द्रमा आकाश में रहता है और उसका प्रतिबिम्ब जल में दिखलाई पड़ता है परन्तु चन्द्रमा जल के धर्मों से कदापि प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा भी इस शरीर में स्थित रहता है और शरीर के धर्मों से प्रभावित नहीं होता है। यह केवल जीवात्मा ही है जो यह अनुभव करता है कि मैं "सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ।" जीवात्मा के लिए मोह रूपी अविद्या के द्वारा सच्चिदानन्द परमात्मा का रूप उद्घाटित नहीं हो पाता। परमार्थतः जीवात्मा स्वयं ससार के सभी धर्मों से युक्त होता हुआ अपनी अविद्या के प्रभाव द्वारा मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सुखी हूँ तथा मैं ही दुःखी हूँ—इस प्रकार की भावना ही अनीश्वरता की भावना है और जीवात्मा इस प्रकार की भावना से ससार में निरन्तर मोहित हाता रहता है। जब वह जीवात्मा सनकादि यागियों द्वारा सेवित परमात्मा और उसकी महिमा का दर्शन करता है तब वह ससार के सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर महाकाशीय आदित्य बिम्ब के समान है। जब घटाकाश स्थित आदित्य-बिम्ब उस महाकाशीय आदित्य-बिम्ब की महिमा को देखता है तब वह सर्वथा शोकरहित हो जाता है।

इदानीं तद्विवा कृतार्थता दर्शयति—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्

यस्मिन्वेवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तं न वेद किमुच्चा करिष्यति

य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥८॥

भाकरभाष्यम्—

ऋच इति । वेदत्रयवेद्येऽक्षरे परमे व्योमन्व्योम्याकाशकल्पे यस्मिन्वेवा अधि विश्वे निषेदुः आधितास्तिष्ठन्ति । यस्तं परमात्मानं न वेद किमुच्चा करिष्यति ? य इत्तद्विदुस्त इमे समासते कृतार्थास्तिष्ठन्ति ॥८॥

जिसमें सभी देवगण अधिष्ठित हैं, उस अविनाशी परम व्योम में (तीनों) वेद स्थित हैं, जो (मनुष्य) उसको नहीं जानता वह वेदों से क्या कर लेगा ? परन्तु जो उसे जानते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं ।

सभी दार्शनिक पद्धतियों में एक ऐसे तत्त्व की कल्पना की गई है जिसको सर्वोपरि कहा जा सकता है। ससार के सभी धर्म और दर्शन चिरन्तन काल से

उसकी खोज में लगे हुए है। जहाँ तक उसके नाम का प्रश्न है सभी धर्मों और दशानों में उसका कोई-न कोई नाम निर्धारित भी किया गया है। भारतीय परम्परा में उसके अनेक नाम उपलब्ध होते हैं ईश्वर, परमात्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि। भिन्न भिन्न दार्शनिक पद्धतियों में उस परम तत्त्व के लिए नाना प्रकार के नामों की परिकल्पना की गई है। इस उपनिषद् में भी उस तत्त्व की ओर संकेत किया गया है। यहाँ उसको रुद्र शिवात्मक परम तत्त्व बतलाया गया है। जिस प्रकार अन्य उपनिषदों तथा वेदान्त में उस परम तत्त्व को ब्रह्म कहा गया है उसी प्रकार यहाँ उस ब्रह्म को तो स्वीकार किया गया है परन्तु इसके अतिरिक्त यहाँ उस ब्रह्म का वह परम तत्त्व वाला रूप रुद्र-शिव के साथ जोड़ दिया गया है, अर्थात् ब्रह्म का रुद्र-शिव का वैयक्तिक रूप का प्रतिपादन करना ही संभवतः इस उपनिषद् का परम लक्ष्य है। उपनिषत्कार का कहना है कि समस्त देवगण उसी परमात्मा में अधिष्ठित हैं, समस्त देवगण ही नहीं अपितु वेदत्रय भी उसी में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार की भावना इस उपनिषद् में अन्यत्र भी व्यक्त की गई है यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स तो बुद्ध्या शुभया सयुनक्तु ३४ ; यो योनिं योनिमधिपतिष्ठत्येको यस्मिन्निदं स च वि चंति सर्वम् । तमोऽज्ञानं वरदं देवमोक्ष्यं निष्काम्येभ्योऽंशान्तिमत्यन्तमेति, ४११, यो योनिं योनिमधिपतिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः । ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभक्तिं जायमानं च पश्येत् ५.२ । विज्ञानभगवान्^१ का कहना है कि इस मन्त्र में प्रयुक्त ऋचा शब्द सभी वेदों का द्योतक है। परम व्योम उस परमात्मा की उत्कृष्टता का वाचक है। उपनिषत्कार का यहाँ मन्तव्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति वेदत्रय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है परन्तु उस परमात्मा को नहीं जान पाता है तो उसका सारा ज्ञान निरर्थक है, इस प्रकार के ज्ञान का क्या लाभ हो सकता है यदि उसके द्वारा परमात्मा को जाना न जा सके। संभवतः ऋषि का तात्पर्य है कि समस्त ज्ञान निरर्थक है, यदि वह परमात्मा का रूप दिखलाने में असमर्थ है। इसके विपरीत जो महान् पुरुष उस परमात्मा को जान पाते हैं वे वास्तव में कृतार्थ हो जाते हैं। विज्ञानभगवान्^२ कहते हैं कि ऋग्वेदादि के अध्ययन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, वह तो पाठ मात्र का सार ग्रहण ही होगा। जो उस परमात्मा को जान लेते हैं ऋग्वेदादि में प्रतिपादित अनुष्ठानों का संपादन करके उनका अन्त करण शुद्ध हो जाता है। ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों का संपादन करने से ब्रह्म से तादात्म्य भाव प्राप्त होता है। पूर्वोक्त प्रकार से अनुष्ठानों का संपादन करने से "अहं ब्रह्मास्मि" भाव

१. ऋच इति सर्ववेदोपलक्षणम् । पृ० २१७ ।

२. स किमृचा स्वाधीनैस्तैर्ऋगादिभिः किं प्रयोजनं करिष्यति न किमपि प्रयाजनं करिष्यतीत्यर्थं । पाठमात्रसारत्वान् । पृ० २१७ ।

शाकरनाप्यम्—

सूक्ष्मेति । पृथिव्याश्चव्याकृतान्तमुत्तरोत्तर सूक्ष्मसूक्ष्मतरमपेक्षेश्वरस्य तदपेक्षया सूक्ष्मतमत्वमाह—सूक्ष्मातिसूक्ष्ममिति । कलिलस्याविद्यातत्कार्यात्मकदुर्गस्य गहनस्य मध्ये । शेष व्याख्यातम् ॥१४॥

सूक्ष्म मे भी सूक्ष्म, कलिल के बीच स्थित सारे विश्व की रचना करने वाले, अनेकरूप, संसार को मब और मे घेरने वाले शिव को जानकर (मनुष्य) परा कोटि की शान्ति को प्राप्त करता है ।

प्रकृत मन्त्र परमात्मा की सूक्ष्म मे सूक्ष्मतम स्थिति का वर्णन करता है । वही परमात्मा सारे ससार का स्रष्टा है और साथ साथ वह सारे ससार को घेरे हुए है । उमी परमात्मा का संबध यहाँ शिव के साथ जोडा गया है । उस शिव रूपी परमात्मा को जानकर मनुष्य परा कोटि की शान्ति को प्राप्त करता है । परमात्मा विश्व का स्रष्टा है, यह बात एक व्यापक धरातल पर वही गई है । ऋषि इस बात को और अधिक सूक्ष्म रूप देना चाहता है । परमात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म बतलाया गया है । पहले भी उस परमात्मा को अणु से अणु कहा गया है (३२०) । विज्ञानभगवान परमात्मा की उन सूक्ष्मता को इस प्रकार समझाते हैं—सबसे अधिक सूक्ष्म पंचमहाभूत हैं (पृथिवी, अग्नि, जल, वायु और आकाश) । इनमे भी उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति सूक्ष्म हैं, इनमे तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श रूप, रस एव गन्ध) अधिक सूक्ष्म है । इनमे भी उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति सूक्ष्म है, महत् उनसे भी सूक्ष्म है, प्रकृत महत् से भी सूक्ष्म है और स्वप्रकाश चिद्रेकरत परमात्मा महत् से भी सूक्ष्म है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि ब्रह्म सुषुप्तमय है और बाल के करोडवें हिस्से के बराबर है । संभवत ऐसा प्रतीत होता है कि उस मन्त्र में कलिल शब्द का प्रयोग भी इसी सूक्ष्म को व्यक्त करने के लिए किया गया है । जहाँ तक कलिल शब्द के अर्थ का प्रश्न है, टीकाकारों ने इनको लेकर पर्याप्त मतभेद है । शंकरानन्द इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—स्त्री के रज से मिला हुआ पुष्प का तीर्थ कुछ काल स्थित रहने पर 'कलिल' कहा जाता है । अथवा जगत् की रचना करने वाले जल के बुलबुले की पूर्वावस्था को कलिल कहा जाता है अर्थात् फोड़ने वाला जल । नारायण कलिल का अर्थ, 'अज्ञान के मध्य में' करने है । विज्ञानभगवान उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य 'कलिल' का अर्थ अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्ग (गहन) स्थान के मध्य में करते हैं । इन सभी अर्थों पर विचार करने में यह प्रतीत होता है कि ऋषि परमात्मा को सृष्टि प्रक्रिया की सूक्ष्मतम अवस्था के साथ जोडना चाहता है । संभवत ऐसी ही विचार-धारा हिरण्यगर्भ नामक भूत में भी व्यक्त की गयी है । हिरण्यगर्भ सूक्त को लेकर

१ नारीवीर्येण गगता वीर्यमपत्कामस्य कलिलमुच्यते, अथवा जगदारम्भ-कासामपा बुद्धुर्न्य पूर्वावस्था कलिलमुच्यते । पृ० १२२ ।

जो देवताओं का अधिपति है, जिसमें (समस्त) लोभ आश्रित हैं, जो इस (लोक के) द्विपद तथा त्रितुपद (ममस्त जीव समुदाय) का शासन करता है (उस) आनन्द स्वरूप देवता को हम आहुति द्वारा पूजा करें।

परमात्मा सभी देवताओं का अधिपति है, यह बात ठीक इसी प्रकार से पहले भी कही जा चुकी है। सारे लोभ भी उसी परमात्मा में आश्रित हैं। इतना ही नहीं लोक निवासी पुरुष तथा पशु वर्ग का भी वह नियन्ता है। वह परमात्मा ही मनुष्यों तथा पशुओं का नियमन करता है। कहने का आशय है कि समस्त प्राणि-वर्ग तथा समस्त पशु एवं पक्षी वर्ग पर उस परमात्मा का नियन्त्रण है। सभी उसी की इच्छा मात्र में अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होने हैं। इस मन्त्र के अन्तिम पद में यह प्रश्न उठाया गया है कि 'हम कौन से देवता को आहुति प्रदान करें। इन मन्त्र में प्रयुक्त कस्मै शब्द को लेकर भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों में पर्याप्त मत भेद है। भारतीय विद्वान् यहाँ यह मानते हैं कि क शब्द प्रश्न वाचक सज्ञा न होकर प्रजापति का द्योतक है। शंकराचार्य^१ यह मानते हैं कि क शब्द आनन्द का द्योतक है। सायणाचार्य^२ ने यह स्वीकार किया है कि क शब्द वास्तव में प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है या जो सृष्टि रचने की कामना करता है। शंकरानन्द कस्मै का अर्थ एक के लिए करते हैं। नारायण यह मानते हैं कि क ब्रह्म को अभिव्यक्त करता है। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी शंकराचार्य के समान ही क का अर्थ आनन्द करते हैं। मैक्स मूलर^३ कस्मै के स्थान पर तस्मै पाठ स्वीकार करते हैं परन्तु इसको साधारण प्रश्न वाचक शब्द मानकर इसकी व्याख्या करते हैं ॥१३॥

परस्यातिसूक्ष्मत्वं जगच्चक्रे साधित्वेनावस्थितत्वं निखिलजगत्सृष्टृत्वं सर्वात्मकत्वं तत्तादात्म्याज्जनानां मुक्तिश्रेत्येतद्बहुशोऽप्यस्तात्प्रतिपादितं यद्यपि तथापि बुद्धिसौकर्यायं पुनरप्याह—

सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥

१. कस्मै कापानन्दरूपाय ।

२. अत्र किंशब्दोऽनिर्जातस्वरूपत्वात्प्रजापती वर्तते । यद्वा सृष्ट्यर्थं कामयत इति क. ।

—सायण, ऋग्वेद, १० १२१ १ ।

३. (1) सेकिड बुक्स ऑफ् दि ईस्ट, पृ० २५२, वात्स्युम १५, भाग २ ।

(11) मैक्स मूलर, हिन्दी ऑफ् एन्सीयण्ट सस्कृत लिटरेचर, पृ० ४३३ ।

शांकरभाष्यम्—

सूक्ष्मेति । पृथिव्याद्यव्याकृतान्तमुत्तरोत्तर सूक्ष्मसूक्ष्मतरमपेक्ष्येश्वरस्य तदपेक्षया सूक्ष्मतमत्वंमाह—सूक्ष्मातिसूक्ष्ममिति । कलिलरथादिद्यानत्कार्यात्मिषदुर्गस्य गहनस्य मध्ये । शेष व्याख्यातम् ॥१४॥

सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कलिला के बीच स्थित सारे विश्व की रचना करने वाले, अनेकरूप, संसार की सब ओर से घेरने वाले शिव को जानकर (मनुष्य) परा कोटि की शान्ति को प्राप्त करता है ।

प्रकृत मन्त्र परमात्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्थिति का वर्णन करता है । वही परमात्मा सारे ससार का स्रष्टा है और साथ साथ वह सारे ससार को घेरे हुए है । उसी परमात्मा का संबन्ध यहाँ शिव के साथ जोड़ा गया है । उस शिव रूपी परमात्मा को जानकर मनुष्य परा कोटि की शान्ति को प्राप्त करता है । परमात्मा विश्व का स्रष्टा है, यह बात एक व्यापक धरातल पर कही गई है । ऋषि इस बात को और अधिक सूक्ष्म रूप देना चाहता है । परमात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म बतलाया गया है । पहले भी उस परमात्मा को अणु से अणु कहा गया है (३२०) । विज्ञानभगवान् परमात्मा की उस सूक्ष्मता को इस प्रकार समझाते हैं—सबसे अधिक सूक्ष्म पंचमहाभूत हैं (पृथिवी, अग्नि, जल, वायु और आकाश) । इनमें भी उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति सूक्ष्म हैं, इनमें तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध) अधिक सूक्ष्म हैं । इनमें भी उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति सूक्ष्म हैं, महत् उनसे भी सूक्ष्म है, प्रकृत महत् से भी सूक्ष्म है और स्वप्नराज चिदेकरुण परमात्मा महत् से भी सूक्ष्म है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि ब्रह्म सुगम है और बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर है । संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि उस मन्त्र में कलिल शब्द का प्रयोग भी उसी सूक्ष्म को व्यक्त करने के लिए किया गया है । जहाँ तक कलिल शब्द के अर्थ का प्रश्न है टीकाकारों में इसको लेकर पर्याप्त मतभेद है । शङ्करानन्द^१ इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—स्त्री के रज में मिला हुआ पुण्य का धीरे धीरे बुद्ध बाल म्रियत रहने पर 'कलिल' कहा जाता है । अथवा जगत् की रचना करने वाले जल के बुलबुले की पूर्वावस्था को कलिल कहा जाता है अर्थात् जल बुलबुले में नारायण कलिल का अर्थ, "अज्ञान के मध्य में" करते हैं । विज्ञानभगवान् उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य 'कलिल' का अर्थ 'अज्ञान और उसमें ताप दुर्ग (गहन) स्थान के मध्य में करते हैं । उन सभी अर्थों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि ऋषि परमात्मा को सृष्टि प्रक्रिया की सूक्ष्मतम अवस्था के भाव जोड़ना चाहता है । संभवतः ऐसी ही विचारणा शिष्यागर्भं नामक सूत्र में भी ध्यान की गयी है । शिष्यागर्भं सूत्र को लेकर

१ भागीवीरिंग गंगा पीठ्य वीरमयनाचार्य कलिलमुच्यते, अथवा जगदारम्भ-कारणमप्य सुदुर्गम पूर्वान्तरवा कलिलमुच्यते । पृ० १०२ ।

भिन्न भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। परन्तु इसका वास्तविक संबंध जगत् की रचना करने वाले जल के बुलबुले की पूर्वावस्था की ओर है जैसा कि शंकराचार्य ने भी व्यक्त किया है।

परस्य साक्षिहेत्यावस्थितत्वं सनकादिभिर्ब्रह्मादिदेवैश्चाधिकारिपुरुषैर-
प्यात्मतया प्राप्यश्वं साधनचतुष्टयादिगुतास्मदादीना मोक्षसिद्धिं चाह—

स एव काले भूवनस्य गोप्ता

विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः ।

यस्मिन्गुवता ब्रह्मार्पणो देवताश्च

तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥

शांकरभाष्यम्—

स एवेति । स एव प्रकृत कालेऽतीतकल्पेषु जीयसञ्चितकर्मपरिपाकसमये भूवनस्य गोप्ता तत्तत्कर्मनिगुणतया रक्षिता । विश्वाधिप विश्वस्य स्वामी । सर्वभूतेषु गूढो ब्रह्मादितम्बपर्यन्तेषु साक्षिमानतयावस्थित । यस्मिन्निर्दूषणानन्दवपुषि परे युक्ता ऐक्य प्राप्ता । ते के ? ब्रह्मार्पणं सनकादयः । देवता ब्रह्मादयः । तमेवेश्वर ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षीकृत्य मृत्युपाशान् मृत्युरदिद्या तमोदपादश्च पाशापादयन्त इति पाशास्तान् 'मृत्युर्वै तम' (बृ० उ० १।३।२८) इति श्रुते । तत्कार्यकामकर्म छिनत्ति नाशयति । ऐक्यरूपस्वप्रकाशाग्निना दहतीत्यर्थः ॥१५॥

वह ही समय परमात्मा का रक्षक, सारे ससार का अधिपति (तथा) सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्मार्पण तथा देवतागण स्थित हैं, उसे इस प्रकार जान कर (मनुष्य) मृत्यु के पाशा को काट लेता है।

वह परमात्मा सभी का पोषक है। वह सब स्वामी है। इस मन्त्र में प्रयुक्त काले शब्द को टीकाकारों ने भिन्न भिन्न रूप से समझाया है। शंकराचार्य तथा नारायण इसका अर्थ स्थितिकाल करते हैं। विज्ञानभगवान इसका अर्थ पूर्वकल्प करते हैं। उपनिषद्ब्रह्मयोगी^१ काले के स्थान पर काल पाठ मानकर इसकी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं जो अपने अतिरिक्त सबको आत्मसात् कर लेता है। शंकराचार्य इसका अर्थ अतीतकल्प करते हैं। वही परमात्मा सब का स्वामी है। वह सब के हृदय में गुफा में विद्यमान है। इस प्रकार की भावना कई बार दोहराई गई है। यह परमात्मा जीवों के सचित कर्मों के फलोंमुख होते समय सारे भुवन का गोप्ता अर्थात् विभिन्न जीवों के कर्मनुसार उनका रक्षक है। वह परमात्मा

१ स्वातिरिक्त कलयति स्वात्मसात् करोतीति काल । काले इति पाठान्तरम् ।

सारे ब्रह्माण्ड में प्रोत प्रोत है। सारे देवगण भी उसी में प्रतिष्ठित हैं। सनकादि ब्रह्मर्षि भी उसी में समाहित हैं। ऐसे उस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के पाशों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। मृत्यु वास्तव में तम है (मृत्युर्वे तम, इति श्रुतेः); तम नामक मृत्यु के विवर्त से उत्पन्न होने वाली अविद्या, काम तथा कर्म नामक पाशों को मनुष्य एकत्व नामक (परमपद साधुज्य) ज्ञान की अग्नि से जला देता है।^१

परस्यात्यन्तातिसूक्ष्मतमत्वमानन्दान्दातिशयवत्त्वं निर्दोषवत्त्वं जीवेत्त्वतिसूक्ष्मतया स्वरूपेणावस्थितत्वं सर्वस्यापि सत्ताविप्रदत्तया व्यापित्वं तदेकत्वज्ञानात् पाशाहानि च दशयति—

घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं
 ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् ।
 विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं
 ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१६॥

शांकरभाष्यम्—

घृतादिति । घृतोपरि विद्यमान मण्ड सारस्तद्रतामतिप्रोतिविषयो यथा तथा मुमुक्षुणामतिसाररूपानन्दप्रदत्वेन निरतिशयप्रोतिविषयः परमात्मा तद्वद् घृतसार-वदानन्दरूपेणात्यन्तसूक्ष्म ज्ञात्वा शिवमित्येतद् व्याख्यातम् । सर्वभूतेषु गूढं ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु जन्तुषु कर्मफलभोगसाक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वर्तमानमपि तैस्तिरस्त्वैश्वर-मादम् । उत्तरार्धं व्याख्यातम् ॥१६॥

घृत के ऊपर स्थित उसके सार भाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म, प्राणियों में छिपे हुए, सारे विश्व को धरने वाले शिव देव को जानकर मनुष्य सभी पाशों से मुक्त हो जाता है।

परमात्मा की सूक्ष्मता में प्रकरण में ऋषि भव एक लौकिक उपमा देकर अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करना चाहता है। हमने पहले देखा था कि परमात्मा मृष्टि प्रक्रिया की सूक्ष्मतम अवस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लौकिक उदाहरण द्वारा परमात्मा की सूक्ष्मता को प्रदर्शित किया गया है। लोक में भी प्रत्यधिक पुष्ट पदार्थ है और गर्म करने पर उसके ऊपर एक पतली सी भिल्ली धा जाती है। मण्ड शब्द का प्रयोग उस भिल्ली के लिए ही किया गया है। घृत तथा मण्ड—ये दोनों शब्द यहाँ साक्षात्क रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे घी से अधिक सूक्ष्म उसके ऊपर की भिल्ली होती है उसी प्रकार परमात्मा भी सूक्ष्म रूप से सभी

१ मृत्युर्वे तम इति श्रुतेर्मूलप्रवृत्तिभूत तमभारत्यं मृत्यु तद्विवर्तंरूपाविद्याकाम वगमिन्यान्पाशासिद्धिं तिनारायत्येकत्वज्ञानाग्निना दहनीत्यर्थं । (विज्ञानभगवान्)

प्राणियो मे अन्तर्निहित है। विज्ञानभण्डान परमात्मा की सूक्ष्मता को इस प्रकार सकभाते है^१ जैसे लोक मे घृत के ऊपर वाला भाग (गमं करने पर उमकी भिल्ली) अत्यधिक प्रीति का विषय होता है, उसी प्रकार मुमुक्षु तोगो के लिए व्यष्टि जगत् मे विराट् रूप हिरण्यगर्भ रूप वाला तैजस् उस विराट् से भी सूक्ष्म है। प्रकृति तैजस् से भी सूक्ष्म है। अन्तर्यामी (परमात्मा) प्रकृति से भी सूक्ष्म है। सभी प्रकार के सुखो को तिरस्कृत करने वाला मत्स्य सुखचिन्मान अन्तर्यामी (परमात्मा) से भी सूक्ष्म है। ऐसा शिवस्वरूप परमात्मा अविद्या वाम, वमं आदि मत्सो से रहित है और सभी प्राणियो मे गूढरूप से विद्यमान है। वही परमात्मा सारे ससार को आवृत करने वाला है। ऐसे देवता को जानकर मनुष्य सभी प्रकार के पाशो से मुक्त हो जाता है। 'ग्रह ब्रह्मास्मीति'—इस प्रकार के ज्ञान का उदय होना ही वास्तविक रूप से सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्ति प्राप्त करना है।

निर्भेदसुखं कतानात्मनो विश्वकृत्स्व तद्व्यापित्व स-यामिभिराप्यगोक्षरुपत्स्व
चाह—

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः।

हृदा मनीषा मनसा भिवलूप्तो

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥

शांकरभाष्यम्—

एष इति। एष प्रकृतो देवो द्योतनात्मको विश्वकर्मा। महात्मा इति विश्वं कर्म क्रियत इति कर्म भाषावेशाद्विश्वरूप कार्यमस्येति विश्वकर्मा। महाश्रासावात्मेति महात्मा सर्वव्यापीत्यर्थः। सदा सर्वदा जनानां हृदये परमे द्योम्नि हृदाकाशे जला-
क्षुपाधिषु सूर्यप्रतिबिम्बवन्निविष्ट सम्यक्स्थित इत्येतत्। स एव साक्षिरूपेण हृदा 'हृज्
हरणे' इति स्मरणाद्धरतीति हृत्तेन हृदा नेति नेतीति निषेधोपदेशेन मनीषाप्रं
पुरुषार्थोऽयमपुरुषार्थोऽयमात्मायमनात्मेत्येतया विवेकबुद्ध्या मनसा दिचारसाध्यक-
त्वज्ञानेन धामिबलूप्तः प्रकाशितोऽलण्डंकरसरवेनाभिव्यक्त इत्येतत्।

ये जनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः सग्यासिन एतत्तत्त्वमस्यादिवाक्यप्रतिपाद्यं-
रूपमलण्डंकरसमिति यावद्विदुर्ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षीकुर्युस्ते यथोक्तज्ञानिनोऽमृता
भवन्त्यमरणधर्माणः पुनरावृत्तिरहिता भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥

यह जगत् का रचयिता, महात्मा (परम) देव हमेशा ही मनुष्यो के हृदय में स्थित है। (वह) ज्ञानाधिपति (तथा) हृदयस्थित मन के द्वारा सुरक्षित है, जो उमको जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं।

परमात्मा समस्त प्राणि समुदाय के हृदय रूपी गुफा में अन्तर्निहित रहता है, यह बात इस उपनिषद् में बर्णित नहीं जा चुकी है। इतना ही नहीं यह परमात्मा

समस्त जड एव चेतन पदार्थों में समान रूप से निवास करता है। वह परमात्मा महादि तत्त्वों का भी वर्ता है, इसलिए विश्वकर्मा कहा जाता है। ससार के समस्त मायादि युक्त कार्य उम परमात्मा के ही हैं इसलिए भी उसको विश्वकर्मा कहा जाता है। वह परमात्मा महाबाणीय रूप से स्थित रहता है इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव ही हृदय रूपी गुफा में उसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार जल के पात्र में चन्द्रमा। हृदय रूपी गुफा में साक्षी रूप से अर्थात् जीवात्मा रूप में वही निवास करता है। इस मन्त्र के अवशिष्ट भाग की व्याख्या तीसरे अध्याय के तेरहवें मन्त्र में की जा चुकी है। अतः बाकी भाग वहाँ देखें।

कासत्रयेऽपि मुक्तौ प्रलयादौ च परमात्मा कूटस्थ इति निश्चयाज्जाप्रत्स्वप्न-
योरेपि भ्रान्त्या सद्वितीयत्वावभासः। वस्तुतस्तु सदा निर्भेद एवेत्याह—

यदाऽतमस्तन्न दिवा न रात्रि-

नं सन्न चासञ्छिद्य एव केवलः।

तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं

प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी ॥१८॥

शांकरभाष्यम्—

यदेति। यदा यस्यामवस्थायामतमो न तमोऽप्येतत्तमस्तत्त्वमादिवाश्यजन्य-
ज्ञानेन दीपस्यानीयेन दग्धाविद्यातत्कार्यरूपतमस्वत्वात्तदा तत्काले न दिवा दिवारो-
पोऽपि नास्ति न रात्रिस्तदारोपोऽपि नास्तीति सर्वत्रानुपङ्गः। न सन्नत्तारोपोऽपि।
नासन्न भावारोपोऽपि।

तर्हि तत्त्वं सर्वत्र शून्यमेव जातमिति बौद्धमताविशेषमाशङ्क्याह—शिव
एवेति। शिव एव शुद्धस्वभावो न शून्यमिति निपातार्थः। केषलोऽविद्याविकल्पशून्यः।
तदक्षरं तदुक्तस्वरूपं न क्षरतीत्यक्षरं नित्यं तत्तत्पदलक्ष्यं सवितुरादित्यमण्डलानि-
मानिनो वरेण्यं सन्नजनीयम्। प्रज्ञा गुणपदेशात्तत्त्वमादिवाश्यजा बुद्धिः, चकार एव-
कारार्थः, तस्माच्छुद्धस्वहेतोः प्रसृता नित्यविवेकादिमत्सु सन्यासिषु व्याप्ता पूर्णत्वा-
कारेण पुराणी ब्रह्माणमारभ्य परम्परया प्राप्तानादिसिद्धा ॥१८॥

जब अज्ञान (नहीं रहना), न दिन (घोर) न रात्रि, न सत् और असत् (भी)
(नहीं रहना); एवमात्र शिव (ही) (रहता है) वह अविनाशो (घोर) सूर्य (देवता)
उपास्य है और उगो में गनानन प्रज्ञा उत्पन्न हुई है।

जिसे समय अज्ञान (अज्ञान) का अभाव हो जाता है, अर्थात् जिस समय
आवरण घोर विज्ञेय में गुप्त अविद्या का नाश हो जाता है; जब मनुष्य को यह

विज्ञान द्वारा आत्म तत्त्व का उदय होता है। जिस समय विद्या वी अवस्था म तम की निवृत्ति सम्मग्नान द्वारा हा जाती है उस समय न तो दिन की कल्पना रहती है और न रात्रि की कल्पना रह जाती है। उस समय केवल शिव तत्त्व ही अवशिष्ट रह जाता है। वह शिव तत्त्व क्या है? वह अविद्या आदि मलो से रहित है। वह सुखमविन्मात्र है। विद्या के माध्यम से वह समस्त प्रकार के मलो का विनाश करने वाला है। वह अविनाशी है। वह सूर्य देवता का उपास्य रूप ही है जो समस्त स्थावर एव जगम जगत् का उत्पादक है। सभी प्रकार का ज्ञान उस परमात्मा से ही निकला है। अविद्या का विनाश और उसके परिणाम स्वरूप "अहं ब्रह्मास्मीति" इस प्रकार के भाव का उदय ही प्रज्ञा है। इस प्रकार का ज्ञान केवल योग्य अधिवारियों से ही प्रसूत होता है।

—

ब्रूतस्थस्य ब्रह्म ऊर्ध्वादियु दिक्षु केनाप्यपरिग्राह्यत्वमद्वितीयत्वात्केनाप्यतुलितत्वं कालदिगाद्यनवच्छिन्नयशोरूपत्वं चाह—

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१६॥

शांकरभाष्यम्—

नैनमिति । एन प्रकृतमपरिच्छिन्नरूपत्वान्निरशत्वान्निरवयवत्वाच्चोर्ध्वादियु दिक्षु कश्चिदपि न परिजग्रभत्परिग्रहीतु न शक्नुयात् । तस्य तस्यैवेश्वरस्यालण्डमुलानुभवत्वादेतादृशद्वितीयभावात्प्रतिमोपमा नास्ति । यस्य नाम महद्यशो यस्येश्वरस्य नामान्निधान महद्दिगाद्यनवच्छिन्न सर्वत्र परिपूर्ण यशः कीर्ति अस्ति ॥१६॥

इस परमात्मा का कोई न तो ऊपर से, न इधर-उधर से, न मध्य से पकड़ सकता है। जिसका नाम महद्यश है उसकी कोई उपमा नहीं है।

वह परमात्मा सर्वतोभावेन अग्राह्य है। लौकिक व्यवहार में सभी वस्तुओं का ग्रहण किया जा सकता है। उस परमात्मा को ऊपर से पकड़ा नहीं जा सकता, न ही उसको पादों से पकड़ा जा सकता है और न ही उसको बीच से पकड़ा जा सकता है। वह परमात्मा सभी आर से अग्राह्य है क्योंकि ग्रहण करना अपने आप में इन्द्रिय विषयक व्यापार है और परमात्मा को उपनिषदों में अतीन्द्रिय बतलाया गया है। यह भी कहा गया है कि हमारी सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होने की शक्ति उसी परमात्मा से प्राप्त करती है। हमारी इन्द्रियाँ वहाँ जा ही नहीं सकती। अतः उस परमात्मा की कोई उपमा भी नहीं है। वह परमात्मा अपरिमित आनन्द तथा अलीखित सुख का दाता है, अतः इसको किसी भी प्रकार की सीमा में बाँधा नहीं जा सकता। किसी से किसी की उगमा देना अपने आप में एक सीमा

निर्धारण करता है और परमात्मा निःसीम है। अतः निःसीम को सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। उस परमात्मा का नाम सभी दिशाओं में व्याप्त है। उसका यश दिगादि से अपरिमित है।

ईशस्येन्द्रियाद्यविषयता प्रत्यग्रूपतां तदेव्यज्ञानान्मोक्षता चाह—

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य

न चक्षुषा पश्यति कश्चननम् ।

हृदा हृदिस्य मनसा य एन-

मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥

शांकरभाष्यम्—

न सदृश इति । अस्य प्रकृतेश्वरस्य रूप स्वरूपं रूपादिरहित निर्विशेषं स्व-
प्रकाशाखण्डमुखानुभवं संदृशे चक्षुराद्विग्रहणयोग्यप्रदेशे न तिष्ठति तद्विषयो न भवती-
त्येतत् । इन्द्रियाणोचरत्वादेवं प्रकृत चक्षुरित्युपलक्षणम् । सर्वेन्द्रियैरपि कश्चन कोऽपि
न पश्यति तद्विषयतया ग्रहोतु न शक्नुयात् । “यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति”
(के०उ०१।६) इत्यादिभ्युते । हृदा शुद्धबुद्धर्षतद्वाप्यग्रातं मनसेति । हृदिस्य हृदाका-
शगुहास्य प्रत्यक्तया तत्रावस्थित ये साधनचतुष्टयादियुक्ताः संन्यासिनो योग्याधिकारिण
एवं प्रकृतं ब्रह्मात्मानमेवमित्य ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षेण विदुर्जानन्ति तेषुपरोक्षीकरण-
महिम्नामृता भवन्त्यमरणधर्माणो भवन्ति मरणहेत्यविद्यादेस्तत्त्वज्ञानाग्निना दग्धत्वा-
त्पुनर्देहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥

इस (परमात्मा) का स्वरूप दृष्टि के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता (और)
न कोई इसको नेत्रों से देख सकता है। जो इस हृदयस्थित परमात्मा को विषुद्ध
अन्तःकरण से इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं।

परमात्मा अतीन्द्रिय है यह बात पहले भी इस उपनिषद् में अनेक बार बही
जा चुकी है। उसी बात की पुनरुक्ति यहाँ पर की गई है। प्रकृत मन्त्र में दो शब्दों
का प्रयोग किया गया है एक है सदृश तथा दूसरा है चक्षु । जहाँ तक सदृश शब्द
का प्रश्न है वह यहाँ पर व्यापक रूप में प्रयुक्त हुआ है। संदृश से यहाँ तात्पर्य
ध्रुवों के होराइजन (Horizon) में है अर्थात् जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जा सकती
है। परमात्मा को दृष्टि सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। मनुष्य की दृष्टि सीमित है।
परमात्मा स्वयं अपने-आप में निःसीम है, अतः उसे सीमित दृष्टि में देखना असंभव
है। जहाँ तक नेत्रों का प्रश्न है उनके विषय में केनोपनिषद् (१.६) में कहा गया है :

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥

उस परमात्मा को नेत्रों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता क्योंकि स्वयं नेत्र उसके माध्यम से देखने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः नेत्र उस परमात्मा को देख नहीं पाते। सभी टीकाकारों का यह कहना है कि यहाँ शत्रु का प्रयोग उपनक्षण है। उस परमात्मा को किसी अन्य इन्द्रिय के माध्यम से भी नहीं देखा जा सकता है। वह परमात्मा तो केवल हृदय में विद्यमान रहता है अद्गुणमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः (श्वेत ३.१३)। उस परमात्मा को हृदय द्वारा नेत्र-नेत्रि के माध्यम से ही जाना जा सकता है। साधनचतुष्टयादि सम्पन्न सन्ध्याती प्रथमात् योग्य अधिकारी गण ही हृदय स्थित—हृदयाकाश हृदय रूपी गुफा में मैं ब्रह्म हूँ, —इस प्रकार की बुद्धि द्वारा उसका साक्षात्कार करके जगत् होते हैं। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह उपनिषद् परमात्मा के ज्ञान पर अत्यधिक बल देता है। इस बात को इस उपनिषद् में अनेक स्थानों पर दाहराया गया है।

इदानीं तत्प्रसादादेवेष्टप्राप्तिपरिहाराविति मत्वा तमेव परमेश्वर प्रार्थयते मन्त्रद्वयेन—

अजात इत्येवं कश्चिद्भूः प्रपद्यते ।

रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥२१॥

शांकरभाष्यम्—

अजात इति । इतिशब्दो हेतुर्थः । यस्मात्त्वमेवाजातो जन्मजराशनायापिपासाधर्मवर्जितः इतरत्सर्वं विनाशि बुद्ध्यान्वितम्, तस्माज्जन्मजरामरणाशनायापिपासाशोकमोहान्घ्नितत्साराद्भूः कश्चिदेक एव परतन्त्रस्त्वामेव शरणं प्रपद्ये । मादृशो वा कश्चित्प्रपद्यत इति प्रथमपुरुषमन्वधीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखमुन्साहजनन ध्यातमाह्लादकरम् । अथवा दक्षिणस्या दिशि भव दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं सर्वदा ॥२१॥

हे रुद्र ! तुम अजन्मा हो ऐसा रामभक्त कोई भयशील (व्यक्ति ही) आपकी शरण में आता है। आपका जो दाहिना मुख है उसके द्वारा सदैव ही मेरी रक्षा करें।

यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि रुद्र देवता संभवतः आर्येतर जाति (भारत के मूल निवासियों) के आराध्य देव थे। उनका प्रचण्ड एक जोधी स्वभाव था। इस बात पर भी पहले प्रवाद डाला जा चुका है। संभवतः उनका एक दूसरा स्वरूप भी था जिसके द्वारा वे लोगों को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते थे। यहाँ पर संभवतः उस स्वरूप की ओर ही संकेत किया जा रहा है। कोई भक्त या ऋषि रुद्र देवता

१ श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ २ (हिन्दी व्याख्या)।

स प्रार्थना कर रहा है कि हे रद्र देवता आप जन्म, जरा, क्षुधा, पिपासादि धर्मों से रहित हो ऐसा मानव स्वयं कोई व्यक्ति, जो इन धर्मों से युक्त है, आपकी शरण में आता है क्योंकि वह जानता है कि आपकी कृपा के बिना आत्म ज्ञान नहीं हो सकता और प्रारम्भिक जन्म के दिना मुक्ति असंभव है। अतः वह आपकी शरण में आता है। रद्र देवता ! आपका दक्षिण मुख मुझे सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। आपका मुख मुमुक्षु-जनों के ससार के सभी दुःखों को दूर कर सकता है। अतः उनके लिए आपका मुख ही मान एक अवलम्बन है और इसलिए ही वे आपकी शरण में आते हैं। आपका मुख सभी प्रकार से मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। अतः मेरा अन्त करण विशुद्ध करके और मुझका साधनचतुष्टय सम्पन्न बनाकर मेरे में 'अहं ब्रह्मास्मीति' — इस प्रकार का भाव उत्पन्न करके ससार के सभी दुःखरूपी बीजों का दहन कर आप मेरी रक्षा करें। सर्वदा ही जिस प्रकार से निरतिशयानन्द उत्पन्न हो सके और ससार के दुःखरूपी बीजा का उपशमन हो सके उसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करें।

किञ्च—

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि
 मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः ।
 वीरान्मा नो रद्र भामितो वधो-
 हं विष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥२२॥

शाकरभाष्यम्—

मा न इति । मा रीरिष इति सर्वत्र सवध्यते । मा रीरिष । रेवण मरणं विनाशं मा कार्षी । नोऽस्माकं तोके पुत्रे तनये पौत्रे न आयुषि मा नो गोषु मा नोऽश्वेषु शरीरेषु ये चास्माकः वीरा विक्रामन्तो भृत्यास्तान्हे रद्र भामित क्रोधित सन्मा वधो । कस्मात् ? यस्माद्द्विष्मन्तो हविषा युक्ता सदम् इत् तथा हवामहे सर्वत्र रक्षणार्थं-माह्वयाम इत्यर्थं ॥२२॥

हे रद्र ! आप क्रोधित हानर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वों की क्षति मत करना (श्रीर) हमारे वीरों का वध मत करना। हम हमेशा ही आहुति द्वारा आपका आह्वान करते हैं।

आर्योत्तर जानि के प्रधान आराध्य रुद्र देवता निश्चित रूप से क्रोधी स्वभाव वाले थे—यह हमने अभी पिछले मन्त्र में देखा। यहाँ पर उनसे प्रार्थना की गई है कि हे रद्र देव आप हमारे पुत्र, पौत्र आयु, गौ तथा अश्वों का वध न करो।

व्यक्तिगत अज्ञान तथा विद्या का प्रयोग वास्तविक ज्ञान के लिए किया गया है। जहाँ तब उपनिषदीय ज्ञान का प्रश्न है वहाँ इनका प्रयोग एक स्वतन्त्र दस्तुपरक शृष्टिकोण से किया गया है। इस सम्बन्ध में सबसे स्पष्ट और सुलभा दृष्टा मत ईशोपनिषद् का प्रतीत होता है जहाँ यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि अविद्या की उपासना करने वाले लोग धार अन्धकार में प्रवेश करते हैं और उससे भी बढ़कर धार अन्धकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो मात्र विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस सदभं में उपासना शब्द का प्रयोग साक्षात्कार है। सभवतः उपनिषत्कार का प्रायः व्यावहारिक ज्ञान (Practice) तथा सैद्धान्तिक ज्ञान (Knowledge) से है। यदि हम इस बात का आधुनिक सदभं से जाहककर देखें तो हम यह अधिक् बंजानिक प्रतीत हाती है क्योंकि आजकल के युग में प्रत्येक स्थिति के दो पहलु होते हैं : एक व्यावहारिक तथा दूसरा सैद्धान्तिक। वस्तुस्थिति का वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब उससे व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पक्ष पर सम्यक् विचार हो जाता है। ऋगोपनिषद् (१ २ ५) तो इन दोनों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व स्वीकार करते हुए स्पष्ट ही यह उद्घोष करता है कि ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक् पृथक् फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं। ससार में कुछ लोग तो भोगों में आसक्त रहते हैं और कल्याण-साधन में अग्रसर नहीं हो पाते तथा कुछ कल्याण माग का सेवन करते हैं और भोगों का परित्याग करते हैं। ऋगोपनिषद् में यम नचिचेता स कहता है कि नचिचेता ! मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हा क्योंकि बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मन को प्रलोभित नहीं कर सके। आगे चलकर उसी सदभं में अविद्या में डूबे हुए मनुष्यों की धार निन्दा भी की गई है। यहाँ यह विचारणीय है कि शंकराचार्य इन शब्दों की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। शंकराचार्य का मत है कि सामान्यतया अविद्या कर्म का वाचक और विद्या ज्ञान का वाचक है। इसी सदभं में शंकराचार्य ने स्पष्ट व्यक्त किया है कि कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह नित्य हो, या नैमित्तिक या दैनन्दिन हो या यज्ञ संबधी। उसी प्रकार से ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है—चाहे वह देवता विषयक ज्ञान हो, आत्मविषयक ज्ञान हो, या परमात्मा विषयक ज्ञान हो। आगे चलकर अविद्या शब्द एक प्रकार से माया का पर्याय ही बन गया।

जहाँ तक भारतीय दार्शनिक विचार-धारा का प्रश्न है, न्याय शास्त्र में अविद्या को मिथ्याज्ञान कहा गया है, वेदान्त में उसको माया, अविद्या तथा अज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। योग दर्शन में अविद्या को मात्र अविद्या नहीं समझा गया है। वहाँ पर अविद्या के चार भेदों—अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म पर विस्तार से विचार किया गया है।^१ यहाँ हम बात पर भी विचार

कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या शंकराचार्य ने अविद्या या माया को ससार के उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य यह तो स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म अपनी अविद्या के माध्यम से ही अनेकरूप वाला प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आवरण तथा विक्षेप से युक्त अविद्या शक्ति का विवास परवर्ती वेदान्तियों द्वारा ही किया गया है।

क्या अविद्या और माया पर्यायवाची शब्द हैं? वेदान्ती इस प्रश्न का उत्तर भी अनेक प्रकार से देते हैं। कुछ के अनुसार अविद्या तथा माया वास्तविक ज्ञान (अनुभूति) के कर्तृमूलक तथा वस्तुमूलक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ अन्य यह मानते हैं कि माया परमात्मा की सृष्टि-रचना करने की शक्ति का नाम है और अविद्या का सबंध उपाधियुक्त जीवों के अज्ञान से है। इस प्रसंग में यह भी कहा जाता है कि जब माया परमात्मा की उपाधि मानी जाती है तो यह सत्त्व गुण प्रधान होती है जब कि अविद्या जो जीव की उपाधि है, अशुद्ध सत्त्व गुण से युक्त होती है।

जहाँ तक विद्या का प्रश्न है मुण्डकोपनिषद् (१४५) ने इस विषय में स्पष्ट कर दिया है कि विद्यामा को दो भागों में बाटा जा सकता है परा विद्या और अपरा विद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष—ये सभी अपरा विद्या की बोटिंग में आते हैं तथा परा विद्या उसको कहा गया है जिसके द्वारा अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) की प्राप्ति हो सके। वास्तव में अपरा विद्या की सीमा में हमारा समस्त ज्ञान आ जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद आदि का परिगणन तो उपलक्षण मात्र है। परा विद्या से हम उस अक्षर, अविनाशी पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। संभवतः अपरा विद्या तथा परा विद्या के माध्यम से उपनिषत्कार यह कहना चाहता है कि परमात्मा को सासारिक रूप में व्यवहृत होने वाली विद्याओं के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता परन्तु उमकी प्राप्ति के लिए हमें अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित अगुण्टमात्र पुरुष को ही टटालना होगा।

क्या विद्या और अविद्या आपस में उसी प्रकार से विरोधी स्वभाव वाली हैं जिस प्रकार प्रकाश एवं अन्धकार? इस प्रश्न के उत्तर में उपनिषदों में दो प्रकार की विचार धारा पाई जाती है। कठोपनिषद् में इन दोनों को विरोधी तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के फल देने वाली बतलाया गया है। दार्शनिक भी इस मत की पुष्टि करते हैं और शांकर वेदान्त में भी ऐसा ही स्वीकार किया गया है। परन्तु ईशोपनिषद् में यह कहा गया है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं और उसमें भी बह कर घोर अन्धकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो मात्र विद्या की उपासना करते हैं। इसके बाद उपनिषद् का वचन है जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को एक साथ जानता है वह अविद्या के माध्यम से मृत्यु को जीत कर विद्या के माध्यम से अमृतत्व की प्राप्ति करता है। यदि

हम इन दोनों मन्त्रों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करें तो यह प्रतीत होता है कि ईशोपनिषद् में कर्म एवं ज्ञान का समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य हमारे दैनन्दिन जीवन के व्यवहार से भी पुष्ट होता है। हमारे जीवन में कर्म एवं ज्ञान—इन दोनों का समान रूप से महत्त्व है। हम न तो केवल कर्म करके ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं और न ही केवल ज्ञान से हमारा जीवन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।

अभी हमने विद्या और अविद्या पर विस्तार से विचार किया। प्रस्तुत मन्त्र में यह बतलाया गया है कि उस अविनाशी पर ब्रह्म में विद्या तथा अविद्या—ये दोनों ही अन्तर्निहित हैं। अविद्या विनाशी है और अमृतत्व ही वास्तव में विद्या है। उपनिषत्कार की यह उक्ति साक्षात्कृत प्रतीत होती है। ससार में जितने भी कर्मों का सम्पादन किया जाता है वे सभी अविद्या की कोटि में आते हैं, अतः वे सारे ही कर्म अपने आप में विनाशी हैं। सारे कर्म ससार में जीवन यापन मबधी होते हैं अतः वे विनाशी माने गए हैं। ज्ञान के माध्यम से अमृतत्व की प्राप्ति होती है अतः ज्ञान (विद्या) को अमृतत्व की सजा दी गई है। विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी^२ विद्या तथा अविद्या में इस प्रकार से भेद करते हैं जिसके माध्यम में नित्य स्वरूप मोक्ष पुरपार्थ की प्राप्ति किया जाय वह विद्या है और जो स्वर्ग (अनित्य) के फल को देने वाली है वह अविद्या है। प्रवृत्त मन्त्र में कहा गया है कि परब्रह्म में विद्या और अविद्या शून्य रूप से अन्तर्निहित हैं। मन्त्र के अन्तिम भाग में कहा गया है कि जो विद्या तथा अविद्या का नियमन करता है वह तो कोई अन्य विलक्षण पुरुष ही है। यह अन्य एवं विलक्षण पुरुष कौन है? इस बात को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या श्वेताश्वतरोपनिषद् में ब्रह्म (परब्रह्म) तथा ईश्वर (सगुणरूपधारी कोई पुरुषधर्मा ईश्वर रूपी शक्ति) में किसी प्रकार का अन्तर किया गया है। जहाँ तक श्वेताश्वतरोपनिषद् का प्रश्न है यह उपनिषद् ब्रह्म तथा ईश्वर में हल्का सा अन्तर मानता है। इसकी दृष्टि में एक तत्त्व ब्रह्म है और ईश्वर नामक एक अन्य पुरुष है जिसको भक्ति तथा ज्ञान के समन्वित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति का हल्का सा मन्त्र इसी उपनिषद् के अन्त में भी कर दिया गया है। यह ईश्वर (सगुण रूप धारी कोई पुरुष धर्मा ईश्वर रूपी शक्ति) ही वास्तव में विद्या और अविद्या का नियमन करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक (ब्रह्म) तो वह है जहाँ पर विद्या और अविद्या अन्तर्निहित हैं तथा उससे भी बढ़कर (ध्रुव) वह तत्त्व (ईश्वर) है जो इन दोनों का नियमन करता है।

१ नित्यमोक्षपुरुषायप्रापक यद्विद्यं सा स्वर्गात्नित्यफलहेतुवर्माविद्या नित्य-मोक्षपुरुषायहेतु । पृ० २१६-२१७ ।

२ या नित्यमोक्षपुरुषायप्रापकतया विद्यते सा विद्या । स्वर्गात्नित्यफलहेतु-कर्माविद्या । पृ० २१५ ।

कोऽसावित्याह—

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको
विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः
ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे
ज्ञानं विभति जायमानं च पश्येत् ॥२॥

सांकरभाष्यम्—

यो योनिमिति । यो योनिं योनिं स्यान् स्यान् “यः पृथिव्यां तिष्ठन्” (बृ० उ० ३।७।३) इत्यादिनोक्तानि पृथिव्यादीन्वधितिष्ठति नियमयति । एकोऽद्वितीयः परमात्मा विश्वानि रोहितादीनि रूपाणि योनीश्च प्रभवस्थानान्यधितिष्ठति । ऋषिं सर्वज्ञमित्यर्थः । कपिलं कमकपिलवर्णं प्रसूतं स्वैर्नवोत्पादितं हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वमित्यस्यैव जन्मव्यवस्थात् । अन्यस्य चाश्रवणात् । उत्तरत्र “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वं वेदाश्च प्रह्रियोति तस्मै” (श्वे० उ० ६।१८) इति वक्ष्यमाणत्वात् ।

“ततरतदानो तु भुवनमस्मिन्प्रवर्तते कपिलं कवीनाम् । स योऽशास्त्रो पुरुषश्च विष्णोर्विराजमानं तमसः परस्तात्” इति श्रूयते मुण्डकोपनिषदि । स एव वा कपिलप्रसिद्धोऽग्रे सृष्टिकाले । यो ज्ञानं धर्मज्ञानवैराग्यं श्वैर्विभति बभार जायमानं च पश्येदपश्यदित्यर्थः ॥२॥

जो (शबेला ही) प्रत्येक योनि तथा सभी रूपो तथा समस्त योनियो वा अधिष्ठाता है ; जिसने पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को ज्ञान से सम्पन्न किया था तथा उसको जन्म लेते हुए भी देखा था ।

यह बतलाया जा चुका है कि परमात्मा सभी योनियो में व्याप्त है । (श्वेताश्वतरोपनिषद् ५।११) । इस ससार में देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितनी भी योनियाँ हैं तथा प्रत्येक योनि में जो भिन्न-भिन्न रूप हैं उन सभी का कारण परमात्मा है । उस परमात्मा ने कपिल ऋषि को उत्पन्न होते देखा था तथा उसको ज्ञान से सम्पन्न भी किया था । इस मन्त्र में प्रयुक्त कपिल शब्द पर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए हैं । सांख्य दर्शन के अनुयायी इस मन्त्र में साम्य शास्त्र के प्रणेता आदि महर्षि कपिल का नाम आने से उनके द्वारा उपदिष्ट मत की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता को स्थापित करते हैं । शंकरानन्द^१ कहते हैं कि कपिल का प्रयोग यहाँ पर साम्य के प्रणेता कपिल ऋषि के लिए नहीं किया गया है अपितु वासुदेव का अवतार तथा सगर के पुत्रों को जलाने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है । अथवा कपिल शब्द विचित्र वर्ण एवं ज्ञान, क्रिया तथा शक्ति वाले हिरण्यगर्भ वा चोतक है । नारायण इस मन्त्र में कहते

१. वासुदेवस्यावतारभूत सगरपुत्राणां दम्पार, न तु साम्यप्रणेता कपिल । पृ०

है कि मनुष्य, पशु एवं पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार का आहार खाते हैं और पृथक्-पृथक् रूप से स्नान पान करते हैं और इस प्रकार वे सभी जन्म ग्रहण करते हैं अथवा विषयो मे प्रवृत्त होने के कारण कपिल मुनि के समान उत्पन्न होते ही ईश्वर इनको ज्ञानेन्द्रियो से युक्त करता है। विज्ञानभगवान् उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य—ये तीनों टीकाकार कपिल का अर्थ—सुवर्ण सदृश कपिलवर्ण हिरण्यगर्भ करते हैं। इस सारे सद्ब्रह्म का आशय है कि ब्रह्म ने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते हुए देखा था और उसको ज्ञान से सम्पन्न भी किया था। हिरण्यगर्भ वास्तव मे दार्शनिक पद्धति मे सृष्टि प्रक्रिया थी सर्वप्रथम अस्वप्ना का द्योतक है और उस समय उत्पन्न होने वाले प्राणि ममुदाय को ब्रह्मा ने ज्ञान से सम्पन्न किया था अर्थात् उन सभी का ज्ञानेन्द्रिया से युक्त किया था।

किञ्च—

एकैकं जालं बहुधा विकुर्व-
न्स्मिन्क्षेत्रे सहस्रत्येप देवः ।

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥

शंकरभाष्यम्

एकैकमिति । सुरनरतिर्यंगादीनां सृजति जालमेकैकं प्रत्येकं बहुधा नाना-प्रकारं विकुर्वन्सृष्टिकालेऽस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे सहस्रत्येप देवः । भूयः पुनर्ये लोकानां पतयो मरीच्यादयस्तान्सृष्ट्वा तथा यथा पूर्वस्मिन्क्षेत्रे सृष्टजानीशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥

यह देव इस संसार मे एक एक जाल को अनेक प्रकार से बनाना हुआ (ग्रन्थ मे) (उसका) सहार करता है। यह (महात्मा) ईश्वर फिर (मृष्टि के प्रारम्भ मे) प्रजापतियो को उत्पन्न करके सब पर आधिपत्य करता है।

यह पहले मकेत किया जा चुका है कि परमात्मा स्वयं वृष्णीय होना हुआ नाना प्रकार के वर्णों की रचना करता है। अथ मन्त्र मे यह ब्रह्मा गया है कि वह परमात्मा एक ही जान को नाना प्रकार से धाता है और जब उमकी इच्छा हाती है तब इसका सहार भी कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जाल शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है। जाल शब्द को लेकर टीकाकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएँ की हैं। शंकरानन्द का मत है कि जाल संसार रूप महान् द्रव जाल का द्योतक है, प्रत्येक प्राणी का जिगसे मध्य है। नारायण के अनुमत्त कर्मपद

रूप बन्धन ही जाल है। विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी के अनुसार समष्टि रूप भूत और इन्द्रियवर्ग रूप जाल ही पुरण रूप मत्स्या को बाँधने वाला होने से जाल के समान जाल है। शंकराचार्य ने इसका कुछ भी अर्थ नहीं किया है। टीकाकारों का कहना है कि परमात्मा सृष्टि के उत्पन्न करने के पश्चात् प्राणि-समुदाय में भिन्न भिन्न इन्द्रिया की भी उत्पन्न करता है। यहाँ पर पतय शब्द उन इन्द्रियों के तत्त्व अधिष्ठातृ देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है और पतय में विभक्ति व्यत्यय हुआ है अर्थात् पतीन् के स्थान पर पतय का प्रयोग हुआ है। शंकरानन्द पतय को प्रजापति के माथ जोड़ते हैं। नारायण यहाँ सूर्यादि देवताओं को इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देव के रूप में मानते हैं। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी पतय का सबंध हिरण्यगर्भ के माथ स्थापित करते हैं। शंकराचार्य का मत है कि उम ईश्वर ने जिम प्रकार पूर्ववत्स्य भ मरीचि आदि लोकाध्यक्षा को रचा था उसी प्रकार पुन इस कल्प में रचकर उन सब पर आधिपत्य कर रहा है। जिस प्रकार परमात्मा सभी देवताओं का अधिपति है उसी प्रकार सभी इन्द्रियों को जन्म देकर परमात्मा उनके तत्त्व अधिष्ठातृ देवताओं पर भी आधिपत्य करता है।

किञ्च—

सर्वा दिश ऊर्ध्वमघश्च तिर्य-
 कप्रकाशयन्भ्राजते यद्वनड्वान् ।
 एव स देवो भगवान्वरेण्यो
 योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥४॥

शंकरभाष्यम्—

सर्वा दिश इति । सर्वा दिश प्राच्याद्या ऊर्ध्वमुपरिष्ठादघश्चापस्तातिर्यकपा-
 दवेदिशश्च प्रकाशयन् स्वात्मवर्चन्यज्योतिषा प्रकाशते भ्राजते दीप्यते ज्योतिषा यदु
 धनडवान्यद्वदित्यर्थं । ययानड्वानादित्यो जगच्चक्रावभासने युक्त एव स देवो
 द्योतनस्वभावो भगवानैश्वर्यादिसर्मावित्तो वरेण्यो धरणीय समजनीयो योनि- कारण
 कृत्स्नस्य जगत स्वभावान् स्वात्मभूतापृच्छ्यादीन्भावानथवा कारणस्वभावान्कारण-
 भूतान्पृथिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति । एकोऽद्वितीय परमात्मा ॥४॥

जिस तरह सूर्य समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे इधर-उधर प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है उसी प्रकार से सबरणीय द्योतनस्वभाव वाला भगवान अकेला ही समस्त कारण रूप (अपनी शक्तियों) पर आधिपत्य करता है।

१ समष्टिरूपकारणलक्षणानि जालानि पुरणमत्स्याना बन्धनत्वाज्जालवज्जालम् ।
 पृ० २२६ ।

परमात्मा को अन्तर्यामी कहा गया है। वह सर्वत्र मदैव ही व्याप्त रहता है। जिस प्रकार मूर्ख सभी दिशाओं को अपने प्रकाश द्वारा देदीप्यमान करता है, परमात्मा भी उसी प्रकार सब में विद्यमान रहता है। वह परमात्मा सब के द्वारा सवरणीय है। वह परमात्मा ससार के सभी पदार्थों में स्थित रहता है अर्थात् नर, देव, पितर, पशु कीट, पतंग तथा अचेतन पदार्थों में उसका ही रूप देखा जा सकता है। सम्भवतः इस मन्त्र में प्रयुक्त "योनिस्वभावान्" का यही आशय है। वह परमात्मा समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रीज्ञान तथा वैराग्य में सम्पन्न है। वही सारे ससार का मूल कारण है। विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि अम्बुदय तथा निश्रेयस के इच्छुः लोगो द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जाना चाहिए। इस मन्त्र के मदभं म नारायण^२ का सुभाव है कि यहाँ नहीं-कहीं पर जीव का चगन हाने पर भी पुण्यार्थ के प्रवरण के कारण ये मन्त्र ईश्वर मवधी ही है।

यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः

पाच्याश्च सर्वान्परिणामयेद्य^१ ।

सर्वमेतद्विश्वमघितिष्ठत्येको

गुणाश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः॥५॥

शांकरभाष्यम्—

यच्च स्वभावमिति । यच्च यश्चेति तिङ्ङ्यत्यय । स्वभाज यदग्नेरोष्ण्य पचति निष्पादयति विश्वस्य जगतो योनि । पाच्याश्च पाकयोम्यान्पृथिव्यादी परिणामयेद्य । सर्वमेतद्विश्वमघितिष्ठति नियमयत्येक । गुणाश्च सत्त्वरजस्तमोरुपांस्त्वनियोजयेद्य । एवमक्षणः ॥५॥

ससार का कारणभूत (परमात्मा) स्वभाव को पचाता है, जो पाच्यों को परिणत करता है, जो अवेत्ता (ही) इस सारे ससार का नियमन करता है तथा (जा) सभी गुणों का विनियोजन करना है।

परमात्मा सारे ससार का मात्र एक कारण है यह बात पहले कही जा चुकी है। समग्र ससार में नाना प्रकार के पदार्थ उपलब्ध होने हैं और उन सभी पदार्थों का बुद्ध-न-बुद्ध स्वभाव भी होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव है उत्पत्ता, जन का

१ (i) अम्बुदयमोक्षवाङ्मिभि रभजनीयो योनि । पृ० २२८ ।

(ii) अम्बुदयनि श्रेयसकाङ्मिभि वरेष्य स्वामित्वेन स्वात्मनया वा वरणीय ।
(उपनिषद्ब्रह्मयोगी) पृ० २१६ ।

२ अत्र अचिज्जीवनि ङ्गम द्वावेऽपि प्रवरणा पुण्यार्थपर्यवमानाच्चेत्स्वरपरा एवैते मन्त्रा । पृ० १७० ।

स्वभाव है पकिलता, काष्ठ का स्वभाव है कठोरता आदि आदि । ऋषि यहाँ अपनी मूर्खतम विचारमरणी द्वारा प्रतिपादित करना चाहता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वभावों को अपनी परिणत अवस्था में पहुँचाने का कार्य भी उसी परमात्मा का है जो नारी सृष्टि का नियन्ता है । इसी प्रकार कुछ पदार्थ पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाते और अभी परिपक्व होने की प्रक्रिया में ही रहते हैं; वह परमात्मा अपनी सत्ता के द्वारा उन सभी पदार्थों को भी परिणत करता है । जैसे पृथिवी में बीजारोपण किया जाता है तो वह बीज नाना प्रकार के तत्त्वों से शक्ति ग्रहण करके अक्षुर का रूप धारण करता है उसी प्रकार से परमात्मा भी अपनी शक्ति द्वारा पदार्थों को परिणत करता है साख्य दर्शन में तीन गुणों का दिग्दर्शन कराया गया है सत्त्व, रजस् तथा तमस् । इन तीन गुणों सत्त्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण का कारण भी परमात्मा ही है । शंकरानन्द का कहना है कि पदार्थों का स्वभाव कार्य कारण रूप वाला तथा षड्भाव विकारों से युक्त होता है । नारायण स्वभाव को धारण आदि इन्द्रियों के साथ जोड़ते हैं । विज्ञान-भगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का मत है कि भूतों के स्वभाव (स्वरूप) को वह परमात्मा अपनी सत्ता की सन्धि मात्र से तत्तत्कार्यरूप बनाता है । शंकराचार्य का सुभाव है कि परमात्मा अग्नि आदि के स्वभाव तथा उत्पत्ता आदि का निष्पादन करता है । इस मन्त्र में प्रयुक्त पाञ्चाश्व शब्द विचारणीय है । इस सदर्म में विज्ञान-भगवान,^२ उपनिषद्ब्रह्मयोगी तथा शंकराचार्य का कहना है कि परमात्मा सभी पाकयोग्य पदार्थों को तथा कर्म फलों को अपने तेज तथा सत्ता के कारण परिपक्व करता है । नारायण पाञ्चाश्व के स्थान पर प्राञ्चान् पाठ स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा पहले उत्पन्न हुए धर्मों को उनके फलों की ओर उन्मुख करता है । वह परमात्मा ही सभी गुणों के गुणत्व का नियोजन करता है । सत्त्व का सत्त्वगुण, रजस् का रजोगुण तथा तमस् का तमोगुण उनी परमात्मा की सत्ता के कारण ही निष्पन्न होते हैं ।

किञ्च—

तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं
तद्ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् ।
ये पूर्वदेवा ऋष्टयश्च तद्विदु-
स्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥६॥

१ स्वभाव स्वरूप स्वमत्ताननिधिमात्रेण पचति तत्तत्कार्यानुगुण पक्व करोति । पृ० २२६ ।

२. पाञ्चाश्व सर्वान्पाकयोग्यान्वर्मफलादीस्तेजपाकवशेन तत्तदवस्थाहरेण स्वसत्ता-सनिधिमात्रेण परिणामयेद्य । पृ० २२६ ।

शांकरभाष्यम्—

तदिति । तत्प्रकृतमात्मस्वरूपं वेदानां गुह्योपनिषदो वेदगुह्योपनिषदस्तासु वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं संवृतम् । ब्रह्मा हिरण्यगर्भो वेदते जानानि ब्रह्मयोनि वेदप्रमाणमित्यर्थः । अथवा ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य योनिं वेदस्य वा ये पूर्वदेवा यज्ञाय ऋषयश्च वामदेवादयस्तद्ब्रह्मते तन्मयास्तदात्मभूताः सन्तोऽभूता अमररूपमार्गो बभूवुः तथेदानीन्तनोऽपि तमेव विदित्वाभूतो भवतीति वाच्योपः ॥६॥

यह वेदों के गुह्य भाग उपनिषदों में दिया हुआ है, ब्रह्म उग ब्रह्मयोनि को जानता है। जो प्राचीन देवता तथा ऋषिगण उगको जानने के ये तन्मय होकर अमर हो गए थे।

वेद भारतवर्ष के आदिम ग्रन्थ हैं। उनमें एक प्रकार की ज्ञाननिधि मगूहीत है। गमय मोरमण्डल को देखकर एक गाधारण ऋषि बंसे अमर हुए। उग अमर हुए। वा ही अधिकांश वर्णन वेदों में दिया गया है। यह अमर हुए अग्ने-वायु के अत्यधिक महान एक मरत है। वेद में मनुष्य का स्वभाव अग्नी मन्त्रम ग्निषि में उपनय्य हाता है। धीरे-धीरे वेदाय गाधारण जनता के लिए बटिन होता गया और एतदर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार का गार्हित्य रचा गया। उनरोत्तर पर भी अग्नेशा पूर्व गार्हित्य अधिन बटिन गमभा जाने लगा। अमर वेदों के बाद दाहाण, धारण्यक तथा उपनिषदों की रचना हुई। पर्यन्ती वात में उपनिषदों का नाम गुह्यविद्या पड़ गया। वेदों का "एकं सद् विद्या बहुधा बदनति" उपनिषदों में आकर मात्र एक पर ब्रह्म के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रकृत मन्त्र उगी तथ्य का प्रतिपादन करता है कि पर ब्रह्म वेदों के गुह्य भाग उपनिषदों में अन्तर्निहित है। पूर्ववर्ती देवताओं तथा गनकुमार आदि ऋषियों ने भी उगको जान लिया था और उगको जानने के पश्चान् वे तन्मय हो कर अमरत्व को प्राप्त कर गए थे। अतः मनुष्यों को भी उग मन्त्रंज्ञितमान, सर्वाधार को जानने का प्रयत्न करना चाहिए।

एतावता तत्पदार्थ उपरहितः । अग्नेदानो त्वंपदार्थमुपवर्णयितुमुत्तरे मन्त्राः प्रस्तूयन्ते—

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता
 कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।
 स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिधर्मः
 प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥७॥

शांकरभाष्यम्—

गुणान्वय इति । गुणं कर्मज्ञानकृतवासनामयंरन्वयो यस्य सोऽयं गुणान्वयः । फलार्थस्य कर्मण कर्ता, कृतस्य कर्मफलस्य स एवोपभोक्ता । स विश्वरूपो नानाहपः

कार्यकारणोपचितत्वात् । प्रथमः गुणा सत्त्वादयो अस्त्येति त्रिगुणः । प्रथो वेद्यमानादयो मार्गभेदा अस्त्येति त्रिवर्त्ता धर्माधर्मज्ञानमार्गभेदा अस्त्येति वा । प्राणस्य पञ्चवृत्ते रथियः । संचरति । कः ? स्वकर्मभिः ॥७॥

जो गुणों से सबद्ध फलकर्म कर्ता (तथा) किए हुए कर्मों का उपभोक्ता, वह विश्वरूप, तीन गुणों से युक्त, तीन मार्गों में विचरण करने वाला, प्राणों का स्वामी अपने कर्मों के अनुसार विचरण करने वाला है ।

प्रकृत मन्त्र जीव की भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियों का वर्णन करता है । जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है कि इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो सखा रूपी पक्षी बैठे हैं जिनमें से एक शरीर रूपी वृक्ष के फल को खाता है और दूसरा मात्र दर्शन करता है । फल खाने वाला जीवात्मा है और न खाने वाला परमात्मा है । जो जीवात्मा फल को खाता है वह गुणों से सबद्ध है और किए गए कर्मों का उपभोक्ता भी है । गुणान्वय. शब्द पर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है । शकुरानन्द गुण का सबध शुक्ल तथा नीलादि वर्णों के साथ स्थापित करते हैं । नारायण गुण का अर्थ इन्द्रिय करते हैं अर्थात् जिनका इन्द्रियों के साथ अन्वय है । इस सम्बन्ध में विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी गुणान्वय की एक तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । गुण से उनका तात्पर्य सत्त्व, रजस् तथा तमस् से है । उनका कहना है कि जीवात्मा इन तीन प्रकार के गुणों से प्रेरित होकर ही कर्म करता है । मनुष्य के सारे क्रिया-कलाप तीन प्रकार के गुणों में विभक्त किए जा सकते हैं । सत्त्व गुण मनुष्य की अच्युतता का चातक है; रजोगुण उसकी क्रोधी प्रवृत्तियों का परिचायक है और तमोगुण उसकी हीन कोटि की गतिविधियों का उद्भावक है । जीवात्मा में ये तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था में स्थित रहते हैं । जब किसी एक का अनुपात बढ़ जाता है तो मनुष्य उसके अनुसार ही कर्म करने लगता है । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी ने इस तथ्य को गुणान्वय की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से समझाया है । विज्ञानभगवान^१ कहते हैं कि सत्त्वगुण प्रधान प्रवृत्ति वाले मनुष्य में जब थोड़ा सा रजोगुण का भाव मिल जाता है तो वह ज्ञान के माध्यम से मोक्षोपयोगी कर्म करता है । कहने का तात्पर्य है कि यदि वह रजोगुण भाव उसमें न हा तो वह सीधा ही परमपद सायुज्य की प्राप्ति करता है । उसमें थोड़ा सा रजोगुण का भाव आ जाने से वह परम पद सायुज्य न प्राप्त कर माक्ष के लिए कर्म करता है । उसी प्रकार रजोगुण प्रधान प्रवृत्ति वाले मनुष्य में जब थोड़ा सा सत्त्वगुण का भाव मिल जाता है तो वह स्वर्गादिकल को देने वाले कर्म करता है । तमोगुण

१ ईपद्रजोन्वितसत्त्वगुणपरवदा सञ्ज्ञानद्वारेण मोक्षार्थं कर्म करोति । ईपत्सत्त्वान्वितरजोगुणपरवदा सन्स्वर्गादिषु तसाधनं कर्म करोति । ईपद्रजोन्विततमोगुणपरवदा मन्त्रवादिसाधनं कर्म करोति । पृ० २३० ।

प्रधान प्रवृत्ति वाले मनुष्य में जब थोड़ा सा रजोगुण का भाव मिल जाता है तो वह नरक को ले जाने वाले कर्मों को करता है। शंकराचार्य गुणान्वय की इस प्रकार व्याख्या करते हैं जिमका कर्म एव ज्ञान जनित वासना नामक गुणों के साथ सम्बन्ध है वह जीव गुणान्वय है। इस प्रकार गुणों के अधीन होता हुआ कर्मों के फलों का उपयोग भी करता है। सत्त्व, रजम् तथा तमम्—इन तीन गुणों से युक्त होता हुआ या विज्ञानभगवान् के अनुसार वाम, क्रोध तथा लाभ नामक तीन गुणों से युक्त जीवात्मा कर्मों का सम्पादन करता है। उम जीवात्मा के देवयान, पितृयान तथा तिर्यक् यान नामक तीन भेद है या धर्म, अधर्म और ज्ञान रूप तीन मार्ग भेद हैं।^१ मृत्यु के उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियाँ होती हैं अर्थात् शरीर छोड़ने के बाद वह अपने कर्मों के अनुसार इन तीन मार्गों में से किसी एक मार्ग से जाता है। प्राण, अपान, उदान, ध्यान तथा समान—इन पाँच प्रकार के प्राणों का स्वामी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार इस मर्त्यलोक में निरन्तर विचरण करता है। अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा अपना अगला रूप धारण करता है।

अद्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः

सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः।

बृहद्गुणेनात्मगुणेन चैव

आराप्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥८॥

शांकरभाष्यम्—

अद्गुष्ठमात्र इति। अद्गुष्ठमात्रोऽद्गुष्ठपरिमितहृदयसुविरापेक्षया। रवितुल्यरूपो ज्योतिस्वरूप इत्यर्थः। सङ्कल्पाहङ्कारादिना समन्वितो बृहद्गुणेनात्मगुणेन च जरादिना। उक्तं च "जरामृत्यु शरीरस्य" इति। आराप्रमात्रः प्रतीदाप्रतीतलोहकण्टकाप्रमात्रोऽपरोऽपि ज्ञानात्मनात्मा दृष्टोऽवगतः। अपिशब्दः सम्भावनायाम्। अपरोऽप्यौपाधिको जलसूर्य इव जीवात्मा संभावित इत्यर्थः ॥८॥

जो, अद्गुष्ठ मात्र परिमाण वाला, सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप, मकल्प और अहंकार से युक्त है, जो बुद्धि (तथा) आत्मा गुणों से (भी) युक्त है, वह (जीव) आर की नोक के बराबर तथा अन्य (परमात्मा से भिन्न जीवात्मा) भी देखा गया है।

प्रकृत मन्त्र में जीवात्मा की अन्य उपाधियों का वर्णन किया गया है। जीवात्मा इस शरीर में अगुष्ठ परिमाण के रूप में विद्यमान रहती है। विज्ञानभगवान्

१ छान्दोग्योपनिषद् (५ १० २-८) तथा बृहदारण्यकोपनिषद् (६ २ १५-१६) में इन तीन मार्गों का विषय वर्णन दिया गया है।

का कहना है कि यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जीवात्मा का अपना स्वल्प अंगूठे जितना नहीं है अपितु वह अंगूठे के परिमाण वाले हृदय में स्थित रहती है। वह स्वयं अंगूठे के आकार की नहीं है। वह जीवात्मा सूर्य की भाँति प्रकाशमय (विज्ञानमय) है। वह जीवात्मा दो प्रकार के धर्मों से समन्वित है। सवल्प मत्र का व्यापार है और अहंकार अन्तःकरण का व्यापार है—जीवात्मा इन दोनों प्रकार के धर्मों से युक्त है। वास्तव में ये उपाधियाँ ही जीवात्मा को परमात्मा में पृथक् करती हैं।^१ शंकरानन्द बुद्धिगुण का सबंध मन्त तथा अन्तःकरण से जोड़ते हैं। जहाँ तब आत्मगुण का प्रदन है वे इसको चिदानन्द शरीर के गुण—अर्थात् प्रकाशत्व, सुखत्व, स्वच्छन्द्य तथा मूढमत्वादि गुणों के साथ जोड़ते हैं। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी बुद्धि का अर्थ लिंग शरीर करते हैं अर्थात् वह जीवात्मा जो लिंग शरीर में आच्छादित रहती है तथा आत्मगुण का अर्थ उसका अपना परमात्मा का अर्थ—चिद्गुण करते हैं। शंकराचार्य इसका अर्थ शरीर के गुण—जरा, जन्म, आदि शरीर के धर्म करते हैं। सभी टीकाकार अन्तर के स्थान पर अन्तर पाठ मानते हैं। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का कहना है कि वह जीवात्मा केवल अपने ही रूप से प्रकाशित होता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। यह जीवात्मा उस कारण (परमात्मा) उपाधि की अपेक्षा कार्य उपाधि के कारण अन्तर अर्थात् श्रेष्ठ नहीं है। उस परमात्मा का एक अन्य मूढमत्तम रूप भी बतलाया गया है कि वह कोड़े के अग्रभाग में लगा हुआ जा लोहे का काँटा होता है उसकी नोक के बराबर अन्य भी अर्थात् आत्मा भी ज्ञान स्वरूप देखा गया है। संभवतः प्रतीकात्मक रूप से जीवात्मा का यह सूक्ष्म वर्णन किया गया है जहाँ उसकी तुलना कोड़े में लग हुए काँटे के अग्र भाग से की गई है।

पुनरपि दृष्टान्तान्तरेण दर्शयति—

वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥६॥

शंकरभाष्यम्—

वालाग्रेति । वालाग्रस्य शतकृत्वो मेवभाषादितस्य यो भागस्तस्यापि शतधा कल्पितस्य भागो जीवः स विज्ञेयः । लिङ्गस्यातिमूढमत्वात् तत्परिमाणे नायं ध्यप-
विश्यते । स च जीवस्वरूपेण, आनन्त्याय कल्पते स्वतः ।

१ गच्छेत्प्रादिविद्येपरणीश्वरव्यावृत्त्यर्थं तस्यापि वचचिदङ्गुष्ठमात्रत्वाभिधानात् (शंकरानन्द) । पृ० १२६ ।

बाल के अग्रभाग के सौवें भाग के पुन सौ भागों में विभक्त किए जाने पर (जो एक) भाग (होता है) उसको जीव समझना चाहिए, वही अनन्त रूप धारण करता है ।

अभी अभी जीवात्मा की तुलना बोडे म लगे हुए लोहे के बटि के अग्रभाग से की गई थी । यह उस जीवात्मा का सूक्ष्म परिचय दिया गया था । उपनिषत्कार अब उस जीवात्मा के और अधिक सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट करता है । जीवात्मा का इस प्रकार सूक्ष्मतम रूप प्रस्तुत करना वास्तव में हिन्दी के मुहावरे "बाल की खाल निकालना" की चरितार्थ करता है । जीवात्मा का इस प्रकार से सूक्ष्मतम रूप का प्रतिपादन करना प्राचीन मनीषियों की अतिगहन ज्ञा का भी सूचक है ! सर्व-प्रथम एक बाल की कल्पना कीजिए और इसके पश्चात् उसको सौ भागों में विभक्त कर दीजिए । बाल के सौवें भाग का फिर सौ हिस्सों में बाँट दीजिए । उस प्रकार बाल का जो दस हजारवाँ हिस्सा होगा वह जीवात्मा के बराबर होगा । इतना कहने पर भी शायद जीवात्मा का वह सूक्ष्मतम रूप प्रस्तुत न हो सके जितना कि वह वास्तव में सूक्ष्म है । वास्तव में चेतन वस्तु की सूक्ष्मता को जब एक स्थूल वस्तु की उपमा से उचित प्रकार से समझाया भी नहीं जा सकता । यह तो उसकी सूक्ष्मता का दिग्दर्शन मात्र है । इतनी सूक्ष्म जीवात्मा ही अनन्त रूप धारण कर लेती है यह भी अपने आप में महान् आश्चर्य की बात है । एक और तो वह जीवात्मा इतनी सूक्ष्म है और दूसरी ओर वह नाना प्रकार के रूप धारण करने का सामर्थ्य रखती है । उस जीवात्मा में ऐसी कोई बिलक्षण ही शक्ति है जिससे वह सूक्ष्मतम तथा विविध रूप धारण करती है ।

किञ्च—

नैव स्त्री न पुमानेय न चैवायं नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥१०॥

शाकरमाध्यम्—

नैव स्त्रीति । स्वतोऽद्वितीयापरोक्षब्रह्मात्मस्वभावत्वान्नैव स्त्री न पुमानेय नैव चायं नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स च विज्ञानात्मा रक्ष्यते सरक्ष्यते तत्तद्धर्मानात्मन्यप्यस्याभिमान्यते स्पूलोऽह कृशोऽह पुमानह स्यह नपुंसकोऽहमिति ॥१०॥

यह (जीवात्मा) न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है । यह जो-जो शरीर धारण करता है उमी व द्वारा सुरक्षित रहता है ।

जीवात्मा वास्तव में न तो स्त्री है और न नपुंसक है । जीवात्मा जिस-जिस शरीर को धारण करती है उसी के द्वारा उसकी सुरक्षा हो जाती है । रक्षयते के स्थान पर युज्यते पाठ भी मिलता है । युज्यते पाठ होने पर भयं होगा कि जीवात्मा जो भी शरीर धारण करती है उसी के साथ उसका सबंध स्थापित हो जाता है । मनुष्य अपनी अविद्या, काम तथा क्रम के कारण नाना रूप धारण करता है और इस प्रकार एक मिथ्या अभिमान को प्राप्त होता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ आदि-आदि । जन्म धारण करने के पश्चात् मनुष्य जब इस प्रकार के रूपों से सबद्ध होता है तो ये सब उसके लिए पाश का कार्य करते हैं ।

केन तह्यंसी शरीराण्यादत्ते ? इत्याह—

सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै-

प्रासाम्बुवृष्ट्या चात्मविवृद्धिजन्म ।

कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही

स्यानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥११॥

शाकरभाष्यम्—

सङ्कल्पनेति । प्रथम सङ्कल्पनम् । ततः स्पर्शनं स्वगिन्द्रियध्यापारः । ततो दृष्टिविधानम् । ततो मोहः । तं सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैः शुभाशुभानि कर्माणि निष्पद्यन्ते । ततः कर्मानुगानि कर्मानुसारीणि स्त्रीरूपंसकलक्षणान्यनुक्रमेण परिपाकापेक्षया देही भयं स्यानेषु देवतिर्यङ्मनुष्यादिव्यभिसंप्रपद्यते । तत्र दृष्टान्तमाह— प्रासाम्बुनोरन्नपानयोरनियतयोर्वृष्टिरासेचन निदानमात्मनः शरीरस्य वृद्धिर्जायते यथा तद्वदित्यर्थः ॥११॥

सकल्प, स्पर्श, दृष्टि (और) मोह से तथा भोजन, जल (और) वर्षा के जल से शरीर की वृद्धि तथा जन्म होने हैं, जीवात्मा (भिन्न-भिन्न) स्थानों में कर्मों के अनुसार क्रमशः (नाना प्रकार) के रूपों को प्राप्त होती है ।

भिन्न-भिन्न योनियों में जीवात्मा कैसे-कैसे वृद्धि का प्राप्त होता है इस बात को समझने के लिए ही प्रकृत मन्त्र प्रकृत होता है । यह परमात्मा की अजीब ही सीला है कि भिन्न भिन्न योनियों में एक ही जीवात्मा नाना प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है । ऐसा कहा जाता है कि बछुए के अंडों का पोषण मात्र सकल्प से होता है, पक्षियों के अण्डों का पोषण मात्र स्पर्श से होता है, मछली का पोषण मात्र आसक्तिपूर्वक दर्शन से होता है, मनुष्य एवं पशु का पोषण मात्र अन्न भक्षण से होता है और वृक्ष लतादि का पोषण मात्र वृष्टि से होता है । भवतः प्रकृत मन्त्र-

वा एव ता यह भाव प्रतीत होता है। दूसरा भाव यह है कि जब जीवात्मा गर्भ अवस्था में आता है तो अपने माता पिता के आम्रिण पूर्वक सक्ल्प, स्पर्श, दर्शन से वृष्टि का प्राप्ति होता है और जन्म ग्रहण करने के पश्चात् माता के भोजन तथा जल पान आदि से निर्मित रस द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है। उपनिषत्कार इस प्रकार के लोबिक उदाहरणों द्वारा जीवात्मा का भिन्न-भिन्न योनियों में वृद्धि को प्राप्त होने वाले तथ्य को प्रकट करना चाहता है। परन्तु सभी टीकाकारों ने इस मन्त्र की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। उनमें विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्-ब्रह्मयोगी का विश्लेषण अतीव तर्कपूर्ण तथा सतोपजनक प्रतीत होता है। विज्ञान-भगवान^१ कहते हैं कि मन का व्यापार मकल्पन है। तीर्थों के अतिरिक्त में भूतहिंसा न करें—इस प्रकार की भावना पुण्य का कारण बनती है तथा में तीर्थों के अतिरिक्त अन्यत्र हिंसा करें—इस प्रकार की भावना पाप का कारण बनती है। यह मारा क्रिया बलाप मन के सक्ल्प द्वारा ही घटित होता है। स्पर्श करना खचा नामक इन्द्रिय का व्यापार है। गगजल का स्पर्श करना पुण्य का हेतु माना गया है तथा चाण्डाल का स्पर्श पाप का हेतु माना गया है। देखना नेत्रों का व्यापार है। सज्जनों का दशन पुण्य का हेतु है और पतितों का दर्शन पाप का हेतु है। विज्ञान-भगवान और सभी टीकाकार इस मन्त्र में प्रयुक्त मोहों के स्थान पर होम पाठ मानते हैं। हाम करना हाथों का व्यापार है। अग्निहात्रादि करना पुण्य का हेतु है और मारण-उच्चाटन आदि क्रियाओं का सम्पादन पाप का हेतु है। यह मात्र उपलक्षण है और अन्य अन्य इन्द्रियों में भी यही बात सिद्ध है। अन्न एव वृष्टि से भी जीवामा की वृद्धि होती है। समुचित देश, काल तथा पात्र को देखकर जल का आदर पूरुंड दान देना पुण्य का हेतु है तथा विपरीत परिस्थिति में जलदान करना पाप का हेतु है या मांस्य पुरुषों में घात (अन्न) दान पुण्य का हेतु है तथा अयोग्य पुरुषों में घात (अन्न) दान पाप का हेतु है। अनर्थकारी लोगों के अनर्थ का समूल-नाश पुण्य का हेतु है तथा अर्थवान् लोगों को उनके अर्थ में वचित करना पाप का हेतु है। घात तथा अम्यु—ये दोनों ही उपलक्षण मात्र हैं। इस प्रकार का व्यवहार करने से आत्मा का जन्म तथा वृद्धि होती है और यही प्रक्रिया सभी में—ब्रह्मा से लेकर तिनरे तन में दृष्टिगोचर होती है—वृद्धि ही नहीं अपितु अन्य भावविकार भी देने जाते हैं तथा विवृद्धि में उपलक्षण मात्र है। यह जीवात्मा अपने पुण्य एव पाप के अनुसार वय विपार हान पर नियम गतिर का प्राप्त होती है। जीवात्मा अपने बर्णों के अनुसार भिन्न-भिन्न तावों में नाना प्रकार के रूपों को धारण करता रहता है।

स्यूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चं व
 र्पाणि देही स्वगुणं वृंणोति ।
 क्रियागुणं रात्मगुणंश्च तेषां
 संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥

शाङ्करभाष्यम्—

स्पूलानोति । तानि च स्पूलान्यदमादीनि सूक्ष्माणि तंजसपातुप्रभृतीनि बहूनि देवादिशरीराणि देही विज्ञानात्मा स्वगुणं विहितप्रतिपिद्धविषयानुभवसंस्कारं वृंणोति ततस्तत्तत्क्रियागुणं रात्मगुणंश्च स देहापरोऽपि देहान्तरसंयुक्तो भवतीत्यर्थः ॥१२॥

जीवात्मा अपने गुणों के कारण स्पूल (शरीर) सूक्ष्म रूपों को धारण करता है । उनका (जीवात्माओं का) अपने कर्मों (के गुणों) तथा शरीर (के गुणों) के द्वारा संयोग (अन्य शरीर धारण) का अन्य कारण भी देखा गया है ।

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि जीवात्मा अपने कर्मों के विपाक हाने पर भिन्न-भिन्न रूपों को धारण करती है । उसी बात को प्रकृत मन्त्र में शरीर अधिक सूक्ष्म ढंग से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । देही (जीवात्मा) कर्म विपाक होने पर स्पूल एवं सूक्ष्म रूप धारण करती है । स्पूल रूप क्या है शरीर सूक्ष्म रूप क्या है ? इस पर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं । नारायण यह मानते हैं कि देव तथा मनुष्यों का रूप स्पूल है तथा तिर्यक् आदि रूप सूक्ष्म हैं । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी का विचार है कि जितने भी भूलोक के पार्थिव शरीर हैं वे सभी स्पूल हैं तथा भुवलोक के शरीर उनसे भी सूक्ष्म हैं, स्वलोक के तंजम् शरीर उनसे भी सूक्ष्म हैं, महलोक के वायवीय शरीर उनसे भी सूक्ष्म हैं, जन लोक के शरीर उनसे भी सूक्ष्म हैं; तप तथा सत्य लोक के शरीर सबसे सूक्ष्म हैं । विज्ञानभगवान इसकी एक अन्य व्याख्या प्रस्तुत करते हैं हाथी आदि स्पूल शरीर वाले हैं तथा मक्खी-मच्छर आदि सूक्ष्म शरीर हैं । जीवात्मा अपने सत्त्व, रजम् तथा तमोगुण के कारण नाना प्रकार के रूप धारण करती है । प्रकृत मन्त्र में जीवात्मा के देहान्तर प्राप्ति के अन्य दो कारण भी बतलाए हैं क्रियागुण तथा आत्मगुण । टीकाकारों ने इनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है । शङ्करानन्द के अनुसार क्रियागुण क्रिया शक्ति प्राण है तथा शरीर धारण करने की इच्छा उनका गुण है । अदृष्ट इच्छा तथा ज्ञानादि ही आत्मगुण हैं । नारायण यह मानते हैं कि धर्म शरीर अधर्म ही क्रियागुण है अर्थात् धर्म रूप में किए गए कर्म तथा अधर्म रूप में किए गए कर्म ही क्रियागुण हैं तथा ज्ञान वात्तनादि ही आत्मगुण हैं । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी के अनुसार

१ (1) क्रियागुणं श्रोतस्मानंविहितप्रतिपिद्धक्रियाजन्यधर्माधर्मलक्षणापूर्वैश्चात्मा
 लिंगशरीर तस्य गुणंविहितप्रतिपिद्धोपासनादिभिश्च । पृ० २३३ ।

(1i) उपनिषद्ब्रह्मयोगी, पृ० २२० ।

श्रौत तथा स्मार्त में विहित एव प्रतिषिद्ध क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले धर्म और अधर्म ही वास्तव में क्रियागुण हैं तथा लिङ्गशरीर द्वारा किए जाने वाले विहित तथा प्रतिषिद्ध—उपासना आदि काम ही आत्मगुण हैं। शंकराचार्य के अनुसार शरीर का कामफल ही क्रियागुण हैं तथा मानसिक सस्कार ही आत्मगुण हैं। इन सभी अर्थों पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि शरीर के सस्कारों का नाम क्रिया गुण है तथा पञ्च तन्मात्राओं के द्वारा जो अनुभूतियाँ होती हैं जैसे देखना, सुनना समझना विचार करना आदि आदि—ये सभी आत्मगुण की कोटि में आते हैं। इसके साथ-साथ जीवात्मा के ग्रहभाव तथा ममत्व आदि जा भाव हैं वे सभी स्वगुण कहनाते हैं। मन्त्र में प्रयुक्त अक्षरों के स्थान पर अक्षरों पाठ भी उपलब्ध होता है। शंकरानन्द अक्षर का सबंध स्वयं जीव के साथ स्थापित करते हैं। नारायण यह मानते हैं कि स्वगुणा से भिन्न भी कोई कारण हो सकता है और यह कारण है पूर्वज्ञा। विज्ञानभगवान् तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी पूर्वज्ञा को अन्य कारण मानते हैं। प्रवृत्त मन्त्र में देहान्तर प्राप्ति के तीन कारण बतलाए हैं। स्वगुण, क्रियागुण तथा आत्मगुण। इनके अतिरिक्त एक चौथे कारण की ओर हल्के से सकेत किया गया है कि इनके अलावा एक और कारण भी हो सकता है। संभवतः ऋषि का आशय परमात्मा की इच्छा से है—अर्थात् हम कभी-कभी परमात्मा की इच्छा से भी शरीर धारण करते हैं।

अनाद्यन्त कलिलस्य मध्ये

विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैक परिवेष्टितार

ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥

शांकरभाष्यम्—

अनाद्यन्तमिति । अनाद्यन्तमाद्यन्तरहित कलिलस्य मध्ये गहनगभीरससारस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमुत्पादयितारमनेकरूप विश्वस्यैक परिवेष्टितार स्वात्मना सव्याप्यावस्थित ज्ञात्वा देव ज्योतीरूप परमात्मान मुच्यते सर्वपाशैरविद्याकामकमनि ॥१३॥

इस दुःखम ससार के बीच (उस) अनादि अनन्त के स्रष्टा अनेक रूप, सारे ससार को सब ओर से घेरने वाले देव को जान कर (मनुष्य) सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

परमात्मा अनादि और अनन्त है। वही ससार का स्रष्टा है तथा अनेक रूप है। वही परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के अत्यधिक गहन क्षण में भी विद्यमान रहता है। यहाँ उस क्षण की अभिव्यक्ति कलिल शब्द द्वारा की गई है। कलिल शब्द की विस्तृत व्याख्या चौथे अध्याय के चौदहवें मन्त्र की व्याख्या के सदा म

कर दी गई है। अतः इसे वहाँ दें। वह परमात्मा सारे ससार का परिवेष्टा है अर्थात् उसने सारे ससार को आवृत कर रखा है। ऐसे देव (छद्र-शिवात्मक परब्रह्म) को जानकर मनुष्य सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

केन पुनरसौ गृह्यते ? इत्याह—

भावग्राह्यमनीडाह्यं भावाभावकरं शिवम् ।

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जह्वस्तनुम् ॥१४॥

शांकरभाष्यम्—

भावग्राह्यमिति । भावेन विशुद्धान्त करणेन गृह्यत इति भावग्राह्यम् । अनीडाह्यं नीड शरीरमशरीराह्यम् । भावाभावकरं शुद्धमविद्यातत्कार्यविनिर्मुक्तमित्यर्थं । कलानां षोडशानां प्राणादिनामान्तानाम् “स प्राणमसृजत” (प्र०उ० ६।४) इत्यादिनाथर्वणोक्तानां सर्गकर देव ये विदुरहमस्मीति ते जह्व परित्यजेयुस्तनु शरीरम् ॥१४॥

भावग्राह्य, अशरीरी, मृष्टि तथा प्रलय को करने वाले कल्याणरूप कलाओं की रचना करने वाले देव (छद्रशिवात्मक परब्रह्म) को जो जान लेते हैं वे शरीर को छोड़ देते हैं ।

वह परमात्मा भावग्राह्य है अर्थात् भाव अन्तःकरण का व्यापार है और उस परमात्मा का अन्तःकरण में ही ग्रहण हो सकता है। वह परमात्मा मृष्टि (भाव) तथा प्रलय (अभाव) का भी करने वाला है। शंकराचार्य इसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं उनका कहना है कि भाव अविद्या का वाचक है और उसको आत्मसाक्षात्कार के द्वारा निवृत्त कर दिया जाता है। वह परमात्मा सोलह कलाओं का भी रचयिता है। जो लोग उस छद्र शिवात्मक परब्रह्म को जान लेते हैं वे लोग इस ससार में कर्म बन्धन से छुटने पर शरीर का भी त्याग कर देते हैं ।

१ सोलह कलाएँ हैं; प्राण, शब्दा, आकाश, वायु, ज्योतिस्, अपस्, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोब तथा नाम । (श्वेताश्वतरोपनिषद् ६४) ।

षष्ठोऽध्यायः

नान्ये कालादय कारणम् इति नय ते । तत्कथ पुनरीश्वरस्य कलासर्ग-
करत्वमित्याशङ्क्याह—

स्वभावमेके कवयो वदन्ति
काल तयान्ये परिमुह्यमाना ।
देवस्यैव महिमा तु लोके
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥१॥

शांकरभाष्यम्—

स्वभावमिति । स्वभावमेके कवयो मेधाविनो वदन्ति । काल तयान्ये । काल-
स्वभावयोर्ग्रहण प्रथमाध्याये निर्दिष्टानामपेयामप्युपलक्षणार्थम् । परिमुह्यमाना अवि-
धेकिनो विषयात्मानो न सम्यग्जानन्ति । तु शब्दोऽवधारणे । देवस्यैव महिमा
माहात्म्यम् । येनेदं भ्राम्यते परिदरन्ते ब्रह्मचक्रम् ॥१॥

बुद्धिमान् लोग स्वभाव को (ससार का कारण) बतलाते हैं और दूसरे
मोहग्रस्त लोग काल को । वास्तव में यह देव की ही महिमा (है) जिसके द्वारा यह
ब्रह्म चक्र ध्रुमाया जाता है ।

इम उपनिषद् का प्रारम्भ एक प्रश्न के साथ हुआ था कि ससार का कारण
क्या है । समस्त जगत् का कारण क्या ब्रह्म है ? हम लोग वहाँ से उत्पन्न हुए हैं,
जिसके माध्यम से हम सब जीवित रहते हैं और अन्त में हम वहाँ जाना है । हम
लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है और जिसके द्वारा प्रेरित होकर हम लोग
सुख दुःख का भोगते हैं । इस प्रकार के प्रश्नों से यह उपनिषद् प्रारम्भ हुआ था ।
इसके उपरान्त इन प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर भी दिया गया था और यह
कहा गया था कि काल स्वभाव, नियति, यद्-ध्वा, भूत, पुरुष, तथा योनि—इनमें
कोई एक ससार का कारण हो सकता है । साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर दिया
गया था कि यदि ये सब पृथक् पृथक् रूप से ससार के कारण नहीं हैं तो सब मिल-
कर ससार के कारण हो सकते हैं । परन्तु विस्लेषण के बाद इसका भी निराकरण
कर दिया गया था । अन्त में स्वयं उपनिषत्कार ने “द्वैतात्मशक्ति” को ससार के

कारण रूप में प्रस्तुत किया था। यह उपनिषद् के अन्तिम अध्याय का पहला मन्त्र है। यहाँ फिर उम्मी ममस्या को उठाया गया है कि कुछ विद्वान् लोग स्वभाव को सृष्टि का कारण मानते हैं और कुछ मोहग्रस्त लोग काल को सृष्टि का कारण मानते हैं। जहाँ तक इन सभी के विस्तृत अध्ययन का संबंध है हम पहले अध्याय के दूसरे मन्त्र में इन सब पर विस्तारपूर्वक विचार कर चुके हैं। इन सभी कारणों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि इनमें कुछ तो वेदमूलक हैं तथा कुछ वेदेतर हैं। संभवतः इस उपनिषद् के समय में आस्तिकवादी विचारधारा तथा नास्तिकवादी विचारधाराओं में इस प्रश्न को लेकर एक बड़ा भारी विवाद रहा होगा कि सृष्टि का कारण क्या ब्रह्म है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए होंगे और यहाँ पर दोनों पक्षों का आभास होता है। स्वभाववादी लोग ससार का कारण वेद से बाहर खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। जहाँ तक काल का प्रश्न है, एक ओर बौद्ध लोग अपने क्षणभंगुरवाद का नगाडा बजा रहे थे, दूसरी ओर आस्तिक विचारधारा के लोग ईश्वर, ब्रह्म तथा वेदादि विषयों की सत्ता का प्रतिपादन करने में पूरी तरह तल्लीन थे। बौद्धों का पूरा जोर इस बात पर था कि वेदों की सत्ता को नकारा जाए और आस्तिक विचारधारा, जो अपने कर्मकाण्ड के कारण पूरी तरह जजरित हो चुकी थी, उपनिषदीय ब्रह्म के माध्यम से अपने को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रही थी। यह उपनिषद् उस समान्ति काल की रचना है। संभवतः सृष्टि विषयक प्रश्नों को लेकर दोनों विचारधाराओं में एक गहरा संघर्ष चल रहा था और पक्ष तथा विपक्ष बिना सोचे समझे एक दूसरे के कर्कश वादों का जोरदार शब्दों में खण्डन करने पर तुले हुए थे। खण्डन-मण्डन की इस प्रक्रिया में पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही यह अहसास छोड़ चुके थे कि हमारे तर्क अन्वोन्य रूप में बाधित होकर निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं और इस प्रकार पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही परस्पर मोहग्रस्त हो रहे थे। खण्डन की इस प्रक्रिया का आभास हमें विज्ञानमगवान^१ की परिमुह्यमाना शब्द पर की गई टिप्पणी में होना है। अन्त में आस्तिकवादी विचारधारा के अनुरूप यह घोषित किया गया है कि यह उस देव की महिमा है जिसके द्वारा यह सारा ब्रह्म चक्र भ्रमित हो रहा है। महिमा से "देवात्मशक्ति" की ओर संकेत किया गया है और यह देव रद्र शिवात्मक परब्रह्म ही है। पहले अध्याय के चौथे मन्त्र में इस ब्रह्मचक्र का सम्यक् रूप से प्रतिपादन किया जा चुका है। जहाँ तक चक्र का प्रश्न है वह तो इस पूरे उपनिषद् के दर्शन में ही व्याप्त है। यह ब्रह्मचक्र काल के क्रम में अनादि काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। एक पक्ष यह मानता है कि यह चक्र काल द्वारा भ्रमित होता है और दूसरा पक्ष कहता है कि

१ परिमुह्यमाना स्वपक्षस्थापनाभिनिवेदो कर्कशवादेवमीकृतचनस्तया गम्यवपक्ष मजानतोऽन्वोन्यबाधितपक्षाभासानवलम्ब्य परिमुह्यमाना एवमाहुः । पृ० २३५ ।

यह जगत् चक्र बलित है। शंकरानन्द^१ का कहना है कि ब्रह्म ही अपनी भविष्या के कारण विवर्त को प्राप्त होता है और ससार चक्र एक नेमि (गुण) वाला ब्रह्म चक्र है। नारायण^२ चक्र से ब्राह्मणवादियों का भाग्य ग्रहण करते हैं या यह जीव-समूह ही नाना प्रकार की गतियों को प्राप्त होता है।

महिमानं प्रपञ्चपति—

येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं

ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः ।

तेनेशितं कर्म विवर्तते ह

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥२॥

शांकरभाष्यम्—

येनेति । येनेश्वरेणावृतं व्याप्तमिदं जगन्नित्यं नियमेन । ज्ञः कालकारः कालस्यापि कर्ता । गुण्यपहतपाप्मादिमान् । सर्वं येतीति सर्वविद्यः । तेनेश्वरेणेशितं प्रेरितं कर्म क्रियते इति कर्म सजीव पणी । दृशब्दः प्रसिद्धद्योतकः । प्रसिद्धं यदेतदीश्वरप्रेरितं कर्म जगदात्मना विवर्तते इति यत्पुनस्तत्कर्म पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि पृथिव्यादिभूतपञ्चकम् ॥२॥

जिसके द्वारा यह सब कुछ हमेशा ही व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप बाल का भी कर्ता, गुणी और सर्वज्ञ है उसी में शामिल होकर कर्म प्रवृत्त होना है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तथा आकाश (भी उसके द्वारा ही शासित होते हैं) विचारणीय है।

जिस परमात्मा का पहले वर्णन किया जा चुका है उसी परमात्मा द्वारा यह सारा ससार जड़ और चेतन श्रोत-प्रोत है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। वह परमात्मा काल का भी कारण है। काल को सर्वशक्तिमान माना गया है। परन्तु परमात्मा काल का भी कारण है। काल प्राणियों का सृजन करता है और काल ही प्राणियों का सहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं और काल किसी के भी वश में नहीं है। (कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजा । सर्वे कालस्य वश्या न कालः कस्यचिद्दशः ॥) यह काल की ही महिमा है। परन्तु स्वयं काल भी

१ ब्रह्मैव स्वाविद्यया विवर्तं गच्छन्चक्रं ससारचक्रमेकनेम्यादिगुणवमुक्तं ब्रह्म चक्रम् । पृ० १३२ ।

२ ब्रह्मचक्रं ब्राह्मणानां ब्रह्मवादिना चक्रः समूहो भ्राम्यते जीवसमूहो वा नाना-गतीर्नीयते पृ० १७२ ।

परमेश्वर के अधीन है इसलिए ही परमात्मा को काल या महाकाल कहा जाता है। परमात्मा अपने माया नामक गुण से युक्त है। वह सभी प्राणियों को अपरोक्ष रूप में जानता है। विज्ञानभगवान^१ सर्वविद्य की अन्य व्याख्या प्रस्तुत करते हैं : प्रमत्त सुखानुभूति ही सर्वविद्या है और ऐमी सर्वविद्या जिसके पास है वही सर्वविद्य है। ऐसे परमात्मा से नियमित होकर ही सभी क्रिया-कलाप प्रवर्तित होता है। उपनिषत्कार इसके बाद विवर्त का क्रम बतलाता है अर्थात् सबसे पहले आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई और अमश पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति हुई। विज्ञानभगवान का कहना है कि आत्मनः आकाश संमूतः। इस श्रुति में आत्मा प्रथम ईश्वर का वाचक है अर्थात् प्रथम ईश्वर से ही नियमित होकर ही आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अणु, अणु से पृथिवी और पृथिवी से सभी लौकिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई। लोक में जो कारण रूप में प्रसिद्ध है वे सभी परमेश्वर से मायोपाधिक होकर विवर्त रूप में उत्पन्न हुए हैं। वे स्वतन्त्र नहीं हैं, परीक्षकों द्वारा इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। संभवतः ऋषि यहाँ वेदान्त शास्त्र में स्वीकृत विवर्तवाद की ओर संकेत कर रहा है जिससे अनुसार यह ससार चेतन का विवर्त है। इस प्रकार का भाव तैत्तिरीयोपनिषद् (२११) में भी व्यक्त किया गया है।

यत्प्रथमाध्याये चिन्त्यमित्युक्तम्, एतदेव प्रपञ्चयति—

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय-

स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् ।

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा

कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥३॥

शांकरभाष्यम्—

तदिति । तत्कर्मं पृथिव्यादि सृष्ट्वा विनिवर्त्यं प्रत्यवेक्षणं कृत्वा भूयः पुनस्तस्यात्मनस्तत्त्वेन भूम्यादिना योग समेत्य संगमय्य । णिलोपो द्रष्टव्यः । कतिविधैः प्रकारैः । एकेन पृथिव्या द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा प्रकृतिमूर्तैस्तत्त्वैः । तदुक्तम्—

“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥”

(गीता ७।४)

इति । कालेन चैवात्मगुणैश्चान्त करणगुणैः कामादिभिः सूक्ष्मैः ॥३॥

(परमात्मा ही) उस कर्म को करके और उराका निरीक्षण कर, फिर तत्त्व का तत्त्व से समोग करवा कर एक दो, तीन या आठ (तत्त्वों से) (अथवा) काल से या अपने सूक्ष्म गुणों से योग कराकर ही (स्वयं विद्यमान रहता है) ।

१. योऽनन्तगुखानुभूतिः सर्वा विद्या अस्त्येति सर्वविद्य इति वा । पृ० २३६ ।

इस मन्त्र तथा अगले मन्त्र को लेकर अथ की दृष्टि से टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद है। जहाँ तक इस मन्त्र का प्रश्न है यहाँ यह विचारणीय है कि इस मन्त्र में कर्ता परमात्मा है या जीवात्मा परन्तु प्रसंग को देखकर यह प्रतीत होता है कि इस मन्त्र में कर्ता परमात्मा ही है। मैक्स मूलर^१ ने यह माना है कि यह तथा अगला मन्त्र अत्यधिक कठिन मन्त्र है और टीकाकारों की व्याख्याओं से वास्तविक अर्थ पर बहुत बम प्रकाश पड़ता है। प्रवृत्त मन्त्र में यह संकेत किया गया है कि परमात्मा एक धार सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्म करने के पश्चात् उसका निरीक्षण करता है और फिर जड तथा चेतन पदार्थों का संयोजन करवाता है। परमात्मा इसके पश्चात् जीवात्मा का सबंध भिन्न-भिन्न तत्त्वा में स्थापित करवा देता है। शंकरानन्द इस मन्त्र में जीवात्मा को कर्ता मानते हैं और कहते हैं कि ज्योतिष्टोम आदि ब्रह्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात् जीवात्मा ब्रह्म व्यापारों से मानसिक रूप से अपने अपने आप को जोड़ा ले। अहं ब्रह्मास्मीति—रूपी ज्ञान की उद्भावना ही वास्तव में योग है। किन किन साधनों से ऐसा योग प्राप्ति हो सकता है? एक—अधिष्ठा से, दो—धर्म और अधर्म से, तीन—लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण से, आठ—पंच महाभूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार से—योग की प्राप्ति हो सकती है। शंकरानन्द काल से सृष्टि, स्थिति तथा संहार का अर्थ ग्रहण करते हैं। कामादि ही आत्मगुण हैं। नारायण कर्म से शुभाशुभ ब्रह्मों का ग्रहण करते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि कौन मोक्ष को प्राप्त होता है और कितने समय में मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। नारायण कहते हैं कि कोई एक जन्म में, कोई दो जन्म में, कोई तीन जन्म में और कोई आठ जन्म में मोक्ष प्राप्त कर पाता है। (गीता में भी कहा गया है बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते)। नारायण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में काल भी एक हेतु है तथा धर्म एवं ज्ञान भी समान रूप से हेतु हैं। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी कहते हैं कि कर्ता जो भी ब्रह्म करता है उन्हें ईश्वर को अर्पित कर देता है, ब्रह्मों को ईश्वर को अर्पण करने से अन्तःकरण निर्मल होता है और फिर मनुष्य सभी ब्रह्मों से संन्यास ग्रहण कर नेता है। किन किन साधनों से ईश्वर से एकत्वज्ञान की प्राप्ति होती है? इस प्रसंग में विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी कहते हैं कि एक—गुरु के पास जाने से, दो—गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति से, तीन—श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन तथा आठ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से ईश्वर से एकत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। एकत्वज्ञान की प्राप्ति या तो इस ही जन्म में हो जाएगी या जन्मान्तर में हो जाएगी। काल का एक अन्य अर्थ है ज्ञानार्थ के लिए साधनों के परिपक्व

१ सेन्ट्रल बुक्स ऑफ़ दि ईस्ट, फुट नाट ७ पृ० २६०, वाल्यूम १५, भाग २।

हीनें के समय पर। दया, शान्ति, शौच, माङ्गल्य, अस्पृहा, अकार्पण्य, अनायास तथा अनमूया ही आत्मगुण हैं। अनेक जन्मों में अनुष्ठित ज्ञानार्थं पुण्य सस्कार ही सूक्ष्मगुण हैं। शंकराचार्य ने अनुसार पृथिवी की रचना करना ही कर्म है। परमात्मा उसके पश्चात् आत्मा की पृथिवी आदि तत्त्व के साथ योग करवाता है। पृथिवी एक तत्त्व है। शंकराचार्य दो और तीन की व्याख्या नहीं करते हैं और आठ को गीता (७४) में वर्णित आठ प्रकृति रूपों के साथ जोड़ते हैं (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहकार)। राधाकृष्णन एक, दो, तीन तथा आठ की व्याख्या इस प्रकार करते हैं—एक—सारथ का गुरूप, दो—पुरुष और प्रकृति, तीन—सत्त्व, रजस् और तमम्, आठ—पंचमहाभूत तथा मन, बुद्धि एवं अहकार। राधाकृष्णन के अनुसार ममता तथा आसक्ति ही आत्मगुण हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वह परमात्मा पहले सृष्टि को उत्पन्न करता है और जड तथा चेतन का संयोजन करवा कर अहता, ममता, आसक्ति आदि आत्म संबंधी गुणों से जीवात्मा का संयोजन करवाता है।

इदानीं कर्मणां मुख्य विनियोगं दर्शयति—

आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि

भावांश्च सर्वान्विनिश्चो जयेद्यः ।

तेषामभावे कृतकर्मनाशः

कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्य ॥४॥

शांकरभाष्यम्—

आरम्येति । आरम्य कृत्वा कर्माणि गुणं सत्त्वादिभिरन्वितानि भावांश्चात्यन्तविशेषाविनिश्चो जयेदीश्वरे समपंदेद्यः । तेषामीश्वरे समपितत्त्वादात्मसंबन्धाभावस्तत्त्वभावे पूर्वकृतकर्मणा नाशः । उक्तं च—

“यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्व्व मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेव मोक्षयसे कर्मबन्धनं ।”

(गीता ६।२७-२८)

“ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ॥

तिष्ठत्येते न स पापेन यद्यप्यभिवाम्भसा ।

कामेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्ममुद्धये ।”

(गीता ५।१०, ११)

इति ।

कर्मक्षयं विशुद्धसत्त्वो याति तत्त्वतोऽन्यस्तत्त्वेषु प्रकृतिभूतेभ्योऽन्योऽविघात-
 १कामंविनिर्मुक्तश्चित्तादानंदाद्वितीयब्रह्मात्मत्वेनावगच्छन्निर्वाणं । अन्यदिति पाठे
 तत्त्वेषु यदन्यद्ब्रह्म सदातीति ॥४॥

जो गुणों से युक्त कर्मों का प्रारम्भ कर और उन्हें (तथा) सभी भावों को
 (परमात्मा को) समर्पित कर देता है, उन कर्मों का अभाव होने पर किए हुए कर्मों
 का नाश हो जाता है, कर्मक्षय हो जाने पर वह (परमात्मा को) प्राप्त होता है
 (क्योंकि वह) तत्त्वतः भिन्न है ।

मन्त्र में कर्ता बौद्ध है यह समझना उचित प्रबल यहाँ है उतनी शायद
 पिछले मन्त्र में नहीं थी । वहाँ तो प्रसंग से यह प्रतीत होता था कि कर्ता परमात्मा
 है परन्तु यहाँ पर प्रसंग से कर्ता का निर्णय करता कठिन मान्य पड़ता है । एक
 बात तो स्पष्ट है कि इस मन्त्र पर गीता (६ २७-२८) के निम्नलिखित श्लोकों का
 प्रभाव परिलक्षित होना है

यत्करोषि यद्वदसि यज्जुहोषि यदासि यत् ।

यत्तपस्यसि बौन्तेषु तत्कुरुष्व मदपंथम् ॥

दुर्भागुमपरलंकेव मोक्षयते कर्मबन्धनं ।

सत्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति ॥

सर्वस मूलर^१ पिछले तथा इस मन्त्र—दोनों में ही परमात्मा को कर्ता
 मानते हैं । परन्तु इस मन्त्र में परमात्मा को कर्ता मानने से कई विप्रतिपत्तियाँ पड़ी
 हो जाएगी । यदि हम यहाँ विज्ञान या गामान्य रूप में पुरुष को कर्ता स्वीकार करें तो
 शायद हम अर्थ तथा प्रसंग दोनों के साथ न्याय कर सकेंगे । सर्वजनसाधारण
 पुरुष सर्वप्रथम महत्त्व, रजस् तथा तमस् से युक्त कर्मों को करता है और इसके
 पश्चात् वह सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पण कर देता है जैसा कि गीता के
 उपर्युक्त श्लोकों से भी स्पष्ट है । जब वह कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता
 है तो उसका उन कर्मों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता और इसलिए वह उनसे
 फल का भागी नहीं होता । इन प्रकार उनका अभाव हो जाने से पहले किए हुए
 सञ्चित कर्म-बन्धनों का भी सर्वथा नाश हो जाता है । इस प्रसंग में शंकरानन्द^२
 एक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं यदि सभी कर्मों का विनियोजक
 ईश्वर ही है तो ससार सागर से कभी भी पार जाना संभव ही नहीं होगा । इसके
 पश्चात् वे कहते हैं अविद्या आदि के अभाव में (विनाश होने पर) किए हुए कर्मों
 का नाश हो जाता है और कर्मक्षय होने से समार रूपी सागर से जीव पार चला
 जाता है । जीव वास्तव में अविद्या आदि से परे तत्त्वरूप में अपने अनुकूल भव-
 स्थान अर्थात् ससार सागर के पार चला जाता है । नारायण के अनुसार भिन्न-

१. सेविड बुक ऑफ दि ईस्ट, फुटनोट ७ पृ० २६०-६२ बाल्फूर १५, भाग २ ।

२ दीपिका, पृ० १३४ ।

भिन्न इन्द्रियों वा उनके विषय-वस्तुओं के साथ संयोजन ही भाव है। या अभिलाषा आदि की अपने आप में आहुति प्रदान करना भी भाव-विनियोजन है। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी इस सारे प्रसंग को एक यति (साधु) के साथ जोड़कर इसका अर्थ करते हैं। शंकराचार्य भी गीता (उपर्युक्त) के अनुसार ही अर्थ करते हैं।

उक्तस्यायंस्य द्रष्टव्य उत्तरे मन्त्राः प्रस्तूयन्ते कथं नाम विषयान्धा ब्रह्म जानीयुरित्यत आह—

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः
परस्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः ।
तं विश्वरूपं भवभूतमीडघं
देवं स्वचित्तस्यमुपास्य पूर्वम् ॥५॥

शाकरभाष्यम्—

आदिरिति । आदि कारणं सर्वस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानामविद्यानां हेतुः । उक्तं च—“एव ह्येवैतं साधु कर्म कारयति” “एव एवैतमसाधु कर्म कारयति च” (कौ० उ० ३।६) इति । परस्त्रिकालादतीतानागतवर्तमानात् । उक्तं च —“यस्मादर्वा-
क्संबत्सरोऽहोमिः परिवर्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिराग्रहोपासतेऽमृतम्” (बृ० उ० ५।५।१६) इति । कस्मात् ? यस्मादकलोऽसौ न विध्वंसते कलाः प्राणादिनामान्ता
अस्येत्यकलः कलावद्धि कालत्रयपरिच्छिन्नमुत्पद्यते विनश्यति च । अयं पुनरकलो
निष्प्रपञ्चः । तस्मान्न कालत्रयपरिच्छिन्नः सन्मुत्पद्यते विनश्यति च । तं विश्वानि
रूपाण्यस्येति विश्वरूपम् । भवत्यस्मादिति भवः । मृतमवितयस्वरूपम् । ईडघं देवं
स्वचित्तस्यमुपास्यायमहमस्मीति समाधानं कृत्वा पूर्वं वाक्यार्थज्ञानोदयात् ॥५॥

वह (सबका) आदि, प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण, त्रिकालातीत तथा कलाहीन देवा गया है। उस विश्व-रूप, ससार-रूप में स्थित, स्तवनीय तथा सनातन देव को अपने अन्तःकरण में स्थित परमदेव (मानवर) उसकी उपासना करनी चाहिए ।

परमात्मा सभी वा आदि कारण है यह बात इस उपनिषद् में अनेक बार कही जा चुकी है। प्रकृत मन्त्र में यह बात लाया गया है कि परमात्मा के कारण ही हम अपने शरीर को अपनी अविद्या के कारण आत्मा समझने लगते हैं अर्थात् शरीर संयोग की निमित्तभूता अविद्या वा हेतु भी परमात्मा ही है। इस मन्त्र में प्रयुक्त संयोगनिमित्तहेतु एव महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसको टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से समझा है। शंकरानन्द के अनुसार विद्या से सबध स्थापित होना ही

सयाग है और उसका कारण भी अविद्या ही है अर्थात् अविद्या भी स्वतन्त्र नहीं है वह भी परमात्मा के अधीन ही है । नारायण सयोगनिमित्तहेतु को प्रथम अध्याय के दूसरे मन्त्र म परिगणित काल स्वभाव नियति, यदृच्छा, भूत, पुरुष तथा योनि के कारण साथ जोड़त है अर्थात् वह परमात्मा इन सात कारणों का भी सर्वोत्कृष्ट कारण है । विज्ञानभगवान् क अनुसार सम्यक् याग सयाग है और शरीर के द्वारा किए जान वाले पुण्य तथा पाप कर्मों का भी वह परमात्मा ही निमित्त है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी^१ के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा स सम्यक् योग ही सयोग है तथा इसी अध्याय के तीसरे मन्त्र म परिगणित एक दो, तीन तथा आठ प्रकार के कारणों का भी निमित्त है । अथवा पुण्य पाप सक्ल्पन स्पशा, दशन आदि गुणा का शरीर क साथ सयाजन का भी एक मात्र कारण है । परमात्मा त्रिकानातीत है तथा प्रश्नोपनिषद् (६४) में वर्णित सोलह कलाओं स रहित है ऐसे विश्वरूप स्तवनीय परमात्मा को अपने अंत करण म स्थित जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए । यहाँ उपासना शब्द साक्षरिण रूप म प्रयुक्त हुआ है अर्थात् उसको अपने अंत करण में ही खोजना चाहिए । परमात्मा हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है यह बात भी इस उपनिषद् म कई बार कही जा चुकी है अगुण्यमात्रो पुरुषोऽतरात्मा सदा जनाना हृदये सनिषिष्ट । श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ (३) । विज्ञानभगवान्^२ का कहना है कि कुछ लोगो के अनुसार इस मन्त्र म सगुणोपासना का वर्णन किया गया है और कुछ के अनुसार यहाँ निगुणोपासना का वर्णन किया गया है ।

पुनरपि तमेव दशंपति—

स वृक्षकालाकृतिभि परोऽन्यो

यस्मात्प्रपञ्च परिवर्ततेऽयम् ।

धर्मावह पापनुब भगेश

जात्वात्मस्यममृत विश्वधाम ॥६॥

शांकरभाष्यम्—

स वृक्षनि । स वृक्षाकारेभ्य । कालाकारेभ्य परो वृक्षकालाकृतिभि पर ।

वृक्ष संसारवृक्ष । उक्त च— ऊर्ध्वमूलो ह्यवाकाल एषोऽश्वत्थ सनातन”

१ जीवस्य परमात्मना सम्यग्याग सयाग तस्य निमित्तानामेकेन द्वाभ्यामित्या दिनोक्ताना हनु कारणभूत । यद्वा— शरीरसयोगनिमित्ताना पुण्यपापाना सक्ल्पनस्फानरष्टिहोमैरि यान्निवनानाम् । पृ० २२४ ।

२ अथ मन्त्र तव त्रिगुणवन्मुपरतया कनिवद्विधात्प्रात । कैदिषन्च सगुणवदुपरतया व्याख्यात । पृ० २३६ ।

(क० उ० २।३।१) इति । अन्ध प्रपञ्चासस्पृष्ट इत्यर्थं । यस्मादोश्वरात् प्रपञ्चः परिवर्तते । धर्माविहं पापनुद भगस्यंश्वयद्विरीश स्वामिन ज्ञात्वात्मस्यमात्मनि बुद्धौ स्थितममृतममरणधर्माण विश्वधाम विश्वस्याधारभूत याति । स तत्त्वतोऽन्य इति सर्वत्र सम्ब्रधते ॥६॥

जिससे यह प्रपञ्च (ससार) प्रवृत्त होता है वह वृक्ष (तथा) काल की प्राकृति से भिन्न है । धर्म की वृद्धि करने वाले, पापनाशक, ऐश्वर्याधिपति आत्मस्य, अमृतस्वरूप तथा विश्वाधार को जानकर (लोग अमर हो जाते हैं) ।

प्रवृत्त मन्त्र में वृक्ष एव काल रूपी दो प्रतीको से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है । यह ससार वा प्रपञ्च उसी परमात्मा से प्रवृत्त हुआ है और निरन्तर चलता रहेगा । शंकरानन्द का कहना है कि कार्यरूप ससार ही वृक्ष है और प्राणियों में निरन्तर गतिमान काल ही वास्तव में अधिष्ठाता है । वह परमात्मा इन दोनों से भिन्न है । नारायण इसका अर्थ भिन्न प्रकार से करते हैं । उनके अनुसार शरीर ही वृक्ष है और काल से तात्पर्य क्रिया से है तथा क्रिया से ही जाति का निर्धारण होता है अर्थात् वह परमात्मा एक जाति से उपलक्षित होता हुआ भी अपनी असंग प्रकृति के कारण भिन्न है । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी^१ भी वृक्ष का अर्थ ससाररूपी वृक्ष करते हैं और मारे ससार में अनुस्यूत होने वाला काल ही वास्तव में काल है । परन्तु वह परमात्मा इनसे भिन्न है । विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी दोनों ही प्राकृति का अर्थ साख्य शास्त्र में प्रसिद्ध महदादि को उत्पन्न करने वाली मूलप्रकृति करते हैं । जो कृति उससे की जाती है वह प्राकृति है । मूल प्रकृति ही महदादि समस्त कार्य रूप में माया नाम से उत्पन्न होती है । परमात्मा ही उस मूल प्रकृति का अधिष्ठाता है । यह मूल प्रकृति उस परमात्मा से ही प्रेरित होती है । सर्वव्यापक होने के कारण ही उसको प्राकृति कहा जाता है और वह परमात्मा उससे महान्, श्रेष्ठ तथा विलक्षणस्वभाव का होने के कारण भिन्न तथा उत्कृष्ट है । शंकराचार्य का कहना है कि वह परमात्मा वृक्षाकार तथा कालाकार से उत्कृष्ट है और उनका कहना है कि ऋषोपनिषद् (२३१) में ससार की कल्पना वृक्ष के रूप में की गई है (ऊर्ध्वमूलो ह्यग्राक्षाश्च एषोऽश्नस्य सनातन । तवेव

१ (१) वृक्षशब्देन ससार उच्यते, तत्रानुस्यूत कालतत्त्व काल उच्यते, तस्मादा समन्तात् कृतिराकृतिर्महदादि कार्यरूपेण कृति प्रकृति स्वाधिष्ठातसहिता चेदाकृतिर्मूलप्रकृतिरुच्यते । पृ० २२५ ।

(२) तस्मादाकृतिरा समन्तात्कृति क्रियत इति कृतिर्महदादिसमस्तकार्यरूपेण मायाख्या प्रकृतिनिर्वृत्यते प्रेषतेऽधिष्ठात्रा परमेश्वरेणेत्याकृतिरिति मूलप्रकृतिरुच्यते । सर्वव्यापकत्वाद्वा संवाऽऽकृतिरित्युच्यते तस्याश्च परो ज्यायास्तेभ्यो विलक्षणस्वभावरश्च तेभ्योऽन्य पर स्वयमुत्कृष्टश्चेति । (विज्ञानभगवान्) पृ० २३६ ।

शुक्र तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते) । गीता (१५ १) में भी इस प्रकार की बात कही गई है (ऊर्ध्वमूलमथ शालमन्वदत्थ प्राहुरध्ययम् । छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्) । वही परमात्मा धर्म की वृद्धि करने वाला तथा पापनाशक है तथा समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का भी अधिपति है । यह सारा ससार उसी परमात्मा में आश्रित है । वह परमात्मा अन्तर्यामी रूप से हम सब के हृदय में स्थित है । (अंगुष्ठमात्रं पुण्योऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्ट, श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ १३) ।

इवानो विद्वदनुभव दशमन्वतमयं दृढीकरोति—

तमीश्वराणां परमं महेश्वर

स देवतानां परमं च देवतम् ।

पति पतीनां परमं परस्ता-

द्विदाम देवं भुवनेशमोड्यम् ॥७॥

शाकरभाष्यम्—

तमीश्वराणामिति । तमीश्वराणां देवस्वतयमादीनां परमं महेश्वरं स देवतानामिन्द्रादीनां परमं च देवतं पति पतीनां प्रजापतीनां परमं परस्तात्परतोऽक्षरात् । द्विदाम देवं द्योतनात्मकं भुवनानामीशं भुवनेशम् । ईड्यं स्तुत्यम् ॥७॥

उस ईश्वर के भी परम महेश्वर (तथा) सम्पूर्ण देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी पति (तथा) सब से श्रेष्ठ सारे जगत् के स्वामी तथा स्तवनीय देव को हम जानते हैं ।

वह परमात्मा सभी ईश्वरों का भी ईश्वर (महेश्वर) है और विष्णु रुद्रादि देवताओं का भी देवता है । ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जिनके कारण ससार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है, वह परमात्मा उन सभी का भी स्वामी है । वह परमात्मा मोक्ष तथा सिद्धि का भी दाता है इसलिए ही उसको परम देव कहा गया है । वेद, इतिहास तथा पुराण सभी उस परमात्मा का वर्णन करते हैं । वह परमात्मा सारे कायजात का भी स्वामी है । इन प्रकार के परमात्मा को हम अपरोक्ष रूप से जानते हैं । शकरानन्द इस मन्त्र में प्रयुक्त परस्तात् का अर्थ अविद्या करते हैं अर्थात् वह परमात्मा अविद्यादि से भी श्रेष्ठ है ।

कर्यं महेश्वरत्वम् ? इत्याह—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विविधं च श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥

शंकरभाष्यम्—

न तस्येति । न तस्य कार्यं शरीरं करणं चक्षुरादि विद्यते । न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते श्रूयते वा । परास्य शक्तिर्विविधं च श्रूयते । सा च स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया ज्ञानक्रिया च बलक्रिया च । ज्ञानक्रिया सर्वविधयज्ञानप्रवृत्तिः । बलक्रिया स्वसन्निधिमात्रेण सर्वं यशोवृत्त्य नियमनम् ॥८॥

उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके बराबर और उसके समान (भी) दिखाई नहीं देता, उसकी पराशक्ति विविध प्रकार से सुनाई पड़ती है, वह स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया तथा बलक्रिया है ।

परमात्मा इन्द्रियो से रहित है और फिर भी उसमें सभी इन्द्रियो का आभास होता है यह बात इस उपनिषद् में पहले भी कही जा चुकी है । परमात्मा अशरीरी है यह भी पहले बतलाया जा चुका है । परमात्मा विना इन्द्रियो के ही अपना समस्त क्रिया-कलाप चलाते हैं । समस्त जगत् में उसके बराबर ही कोई नहीं है तो उससे बढ़कर कहाँ हो सकता है । प्रकृत मन्त्र में परमात्मा की पराशक्ति का वर्णन किया गया है । बुद्ध टीनाकारो का विचार है कि यह पराशक्ति वही है जिसको प्रथम अध्याय के तीसरे मन्त्र में देवात्मशक्ति कहा गया है । यह समस्त जगत् उस परमात्मा की लीला मात्र है । सारे जगत् में वही परमात्मा ओत-प्रोत है । शंकरानन्द के अनुसार सभी कार्यों के उत्पादन का सामर्थ्य ही पराशक्ति है और वही अविद्या के नाम से भी विदित है । विज्ञानभगवान^१ तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी यह कहते हैं कि इस परमात्मा की मूल प्रवृत्ति जिसको पहले देवात्मशक्ति भी कहा गया है, सर्व-व्यापक होने के कारण अनन्त कार्य-करण रूप में सुनाई पड़ती है । शंकराचार्य पराशक्ति के विषय में मौन है । उस पराशक्ति के लिए उपनिषत्कार ने एक अन्य विशेषण का प्रयोग किया है अर्थात् वह पराशक्ति स्वाभाविकी भी है । शंकरानन्द^२ का कहना है कि परमात्मा की पराशक्ति उसके स्वभाव से सबद्ध है

१. (१) अस्य देवस्य परा मूलप्रवृत्तित्वेन सर्वव्यापकत्वात्परा शक्तिर्देवात्मशक्तिरित्येवोक्ता विविधाऽनन्तकार्यकरणप्रवृत्तित्वात्तद्रूपेण विविधा श्रूयते श्रुतिस्मृत्यादिषु । पृ० २४१ ।

(२) परा सर्वोत्कृष्टा अस्य शक्तिः, प्रवृत्तिः देवात्मशक्तिरित्युक्तत्वात्सेय विविधा अनन्तकार्यकरणतया श्रूयते सर्वत्र । (उपनिषद्ब्रह्मयोगी) पृ० २२६ ।

२ स्वभावतः सबद्धाऽनादिसिद्धेत्यर्थः । पृ० १३६ ।

उत्पन्न कार्यों द्वारा अपने आप को आच्छादित रखता है । वही परमात्मा हमें अपने आप में आश्रय प्रदान करे या ब्रह्म में एकीभाव प्रदान करे । विज्ञानभगवान् ब्रह्माप्ययम् के स्थान पर ब्रह्माप्यप्यय पाठ स्वीकार करते हैं ।

पुनरपि तमेव करतलभ्यस्तामलकवत्साक्षाद्दर्शयस्तद्विज्ञानादेव परमपुरुषार्थ-
प्राप्तिर्नान्येनेति दर्शयति मन्त्रद्वयेन—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥११॥

शांकरभाष्यम्—

एको देव इति । एकोऽद्वितीयो देवो द्योतनस्वभावः सर्वभूतेषु गूढः सर्वप्राणेषु
सवृतः । सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा स्वरूपभूत इत्यर्थः । कर्माध्यक्षः सर्वप्राणिकृतवि-
चित्रकर्माधिष्ठाता । सर्वभूताधिवासः सर्वप्राणेषु वसतीत्यर्थः । सर्वेषां भूतानां साक्षी
सर्वद्रष्टा । “साक्षाद्द्रष्टरि सजायाम्” (पा० सू० ५।२।६१) इति स्मरणात् । चेता
चेतयिता । केवलो निरुपाधिक । निर्गुणः सत्त्वादिगुणरहितः ॥११॥

वह देव सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी (तथा) समस्त प्राणियों
में अन्तर्यामी (है), (वह) कर्मों का अधिष्ठाता, सभी प्राणियों में बसा हुआ, साक्षी,
चेतन, विशुद्ध तथा निर्गुण है ।

परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है यह बात इस उपनिषद् में अनेक बार
वही जा चुकी है । वह सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों में अन्तर्यामी है । प्राणियों
द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मों का भी स्वामी है । आत्मा ही कर्मों का
प्रवर्तक है । सभी प्राणियों में निवास करने के कारण ही परमात्मा को सर्वभूताधिवास
कहा गया है । वह परमात्मा चेतन तथा अचेतन समग्र ससार में पुण्य तथा पापों का
बीजभूत होकर कर्माध्यक्ष रूप में विद्यमान है । सभी पदार्थों को वह साक्षात् रूप से
देखता है अतः वह साक्षी है । वह परमात्मा ससार को धारण करने की सत्ता
रखता है और उसी सत्ता के द्वारा असुप्त अवस्था में ससार को व्यवहार योग्य
बनाता है अथवा प्रलय अवस्था में केवल परमात्मा की सत्ता रहती है और सृष्टि-
प्रक्रिया की अवस्था में ससार व्यवहार योग्य बन जाता है । सूर्य की प्रभा सभी को
प्रकाशित करती है और वही पर भी विचार को प्राप्त नहीं होती है उसी प्रकार
वह परमात्मा सभी को प्रकाशित करता है और वही पर भी दोष को प्राप्त नहीं होता
है । वह परमात्मा चेतन स्वरूप है । वह परमात्मा विशुद्ध तथा त्रिगुणातीत भी है ।

एको वशी निष्क्रियाणां बहूना-
मेकं वीजं बहुधा यः करोति ।
तमात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां मुक्त्वं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

शांख्यभाष्यम्—

एको वशीति । एको वशी मन्त्रन्त्रो निष्क्रियाणां बहूनां जीवानाम् । सर्वा
हि क्रिया नात्मनि समवेनाः किन्तु देहेन्द्रियेषु । आत्मा तु निष्क्रियो निर्गुणः मत्वादि-
गुणरहितः कूटस्थः सन्नानात्मधर्मानामग्न्यध्यस्यानिमग्नये कर्ता नोक्ता मुक्तो दुःखो
दृशः स्फूर्तो मनुष्योऽमुष्य पुत्रोऽस्य नप्तेति । उक्तं च—

“प्रकृतेः क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा
वर्ततेऽस्मिन्मनसि ॥
तस्ववित्तु महाबाहो
गुणैर्बन्धिनामयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते ॥
प्रकृतेर्गुणसंमूढाः

महदादि को अनेक आकार वाला बनाता है। वह परमात्मा समष्टि (कार्य) तथा व्यष्टि (करण) रूप में तथा हिरण्यगर्भ के रूप में चेतन स्वरूप बनकर अपने आप को अनेक रूप में परिणत कर देता है। वह परमात्मा प्रलय काल में अपनी लीला के द्वारा किए गए निष्क्रिय, अर्थात् प्राणिया के भोगार्थ, मोक्षार्थ तथा क्रियामिद्धि के लिए किये गए मात्र एक बीज को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पितृ मनुष्य आदि में नाना प्रकार से परिणत कर देता है। समार रूपी सागर की वाम, शीघ्र तथा लोभादि लहरो से अर्कम्पित धैर्यवान लोग उस परमात्मा को अपनी अन्तरात्मा में देख पाते हैं और वे ही लोग शाश्वत शान्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो विवेकी तथा ज्ञानवान लोग 'अहं ब्रह्मास्मीति' रूप में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं वे लोग शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं तथा ईश्वरवैक्यज्ञान से रहित लोगों को चिरन्तन बनी रहने वाली शान्ति उपलब्ध नहीं होती है।

किञ्च—

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मैको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तत्कारणं साह्ययोगाधिगम्यं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशः ॥१३॥

शांकरभाष्यम्—

नित्य इति । नित्यो नित्यानां जीवानां मध्ये तन्नित्यत्वेन तेषामपि नित्यत्व-
मित्यभिप्रायः । अथवा पृथिव्यादीनां मध्ये । तथा चेतनश्चेतनानां प्रमातृणां मध्ये ।
एको बहूनां जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति कामान्कामनिमित्ताभोगान् । सर्वस्य
साह्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं ज्योतिर्मयं मुच्यते सर्वपाशैरदिष्टादिभिः ॥१३॥

जो नित्यो में नित्य चेतनावाना म चेतन और अवेला ही बहुतो की इच्छा-
पूर्ति करता है, साह्ययोग द्वारा प्राप्तव्य, सभी के कारण देव को जानकर (मनुष्य)
सभी पाशों से मुक्त हो जाता है ।

परमात्मा सारे ससार में श्रोत श्रोत है यह बात उपनिषदों में अनेक स्थानों
पर कही गई है। वह परमात्मा नित्य पदार्थों तथा चेतन पदार्थों में ममान रूप से
व्याप्त है। लोक प्रसिद्ध आकाश आदि नित्य तत्त्वों में भी परमात्मा विद्यमान है
तथा सोपाधिक तथा ज्ञानवान जीवों में भी वही परमात्मा विद्यमान है। सभी टीका-
कार नित्यानाम् का अर्थ आकाशादि नित्य पदार्थ करते हैं। वह अवेला ही नाना
प्रकार के जीवों की कामनाओं की पूर्ति करता है। अखण्डमुखसविदरूप परमात्मा
ही ससार के सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ति करता है। वह परमात्मा साह्य तथा
योग के द्वारा प्राण्यीय है। भारतीय दर्शनों में विहित सभी मार्ग किसी-न किसी

प्रकार से परमपद मायुज्य की प्राप्ति का ही निर्देश करते हैं। सांख्यदर्शन में प्रकृति एवं पुरुष के मम्मिश्रण से ससार की उत्पत्ति की कल्पना की गई है जबकि योग दर्शन यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान एवं समाधि-के माध्यम से चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा ईश्वर प्रणिधान का मार्ग प्रशस्त करता है। शंकरानन्द^१ यह मानते हैं कि जिसके द्वारा आत्मतत्त्व सम्यक् प्रकार से प्रकाशित होता है वही सांख्य है तथा अष्टांगयोग के माध्यम से अथवा वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से जीवात्मा तथा परमात्मा का तादात्म्य-ज्ञान जिस शास्त्र से होता है उस शास्त्र का नाम योगशास्त्र है। नारायण^२ भी यही परिभाषा स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सांख्य के द्वारा आत्मा भली भाँति प्रकाशित होती है तथा योग द्वारा निष्काम कर्मानुष्ठान एवं आसन, प्राणायाम आदि के माध्यम द्वारा चित्तनिरोध की प्राप्ति होती है। विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी यह मानते हैं कि वेदान्तशास्त्र में प्रतिष्ठित "अहं ब्रह्मास्मीति" नामक महावाक्य द्वारा सम्यक् ज्ञान उत्पन्न होता है तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासन, आसन आदि ज्ञान के साधन हैं।^३ इस प्रकार सांख्य एवं योग द्वारा ज्ञातव्य परमात्मा को जान कर मनुष्य सभी प्रकार के पाशों से मुक्त हो जाता है। विद्या, काम तथा कर्म ही वास्तव में पाश हैं जिनके द्वारा मनुष्य निरन्तर ससार में बँधता रहता है।

कथं चेतनश्चेतनानाम् ? इत्युच्यते—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१४॥

शांकरभाष्यम्—

न तत्रेति । तत्र तन्मन्वरमात्मनि सर्वावभासकोऽपि सूर्यो न भाति ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यर्थः । स हि तस्यैव भासा सर्वात्मनो रूपजातं प्रकाशयति । न तस्य स्वतः प्रकाशनसामर्थ्यम् । तथा न चन्द्रतारकम् । नेमा विद्युतो भान्ति ।

१. सम्यक्व्यायने प्रवादयत आत्मतत्त्व येन विज्ञानेन तत्सांख्य योगो जीवपर-
मात्मनोस्तादात्म्यज्ञानपत्नोऽष्टांगयोगरूपो वैदिकमनुष्ठानादिरूपो वा ।
पृ० १३६ ।

२. सस्यायत आत्माज्जेनेति सांख्य ज्ञान योगो निष्कामकर्मानुष्ठानमामनप्राणायामादिमाध्यमचित्तनिरोधो वा सांख्यमधिगम्यम् । पृ० १७५ ।

३. सांख्य वेदान्तमहावाक्यतान्पर्यन्तमहद् ब्रह्मास्मीति सम्यग्ज्ञान योगस्तदुत्थापन-
श्रवणमनननिदिध्यासनादिमाभ्याम् (विज्ञानभगवान्) पृ० २४६ ।

कुतोऽयमग्निरस्मद्गोचरः । किं बहुना यदिदं जगद्भाति तमेव स्वतो भासुपत्वाद्भ्रान्तं
धीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते । यथा लोहादि वर्द्धं दहन्तमनुदहति न स्वतः । तस्यैव
भासा धीप्या सर्वमिदं सूर्यादि भाति । उक्तं च—“येन सूर्यस्तपति तेजसेद्भः” न
तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।” (गीता १५।६) इति ॥१४॥

न वहाँ सूर्य चमकता है, न चाँद (श्रौर) (न ही) तारे, ये विजलियाँ भी (वहाँ)
नहीं चमकती हैं तो यह अग्नि वहाँ से (चमक सकती है) । ये सब उसके चमकने से
'चमकते हैं श्रौर यह सारा जगत् उसी की चमक से जगमगाता है ।

ससार में वस्तुओं की विचित्र शक्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं । काल एवं
निमित्त के संयोग से चन्द्रमा की किरणों से सारा नभोमण्डल प्रकाशित हो जाता है ।
चन्द्रमा की चाँदनी से सारा ससार देदीप्यमान होने लगता है परन्तु वह परमात्मा
तो स्वयंप्रकाश है उसको किसी भी प्रकार के बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है ।
सूर्य जो समग्र ससार को प्रकाशित करता है वह अपनी प्रकाशित करने की शक्ति
स्वयं परमात्मा से ग्रहण करता है । इसी प्रकार चन्द्रमा, विजली तथा अग्नि—ये
सभी अपना प्रकाश परमात्मा से ग्रहण करते हैं । ससार में जो कुछ भी प्रकाशित
होता है यह सब उस परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही प्रकाशित होता है । यह
सारा ससार उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है ।

ज्ञात्वा देव मुच्यत इत्युक्तम् । कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येनेत्य-
प्राह—

एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये
स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः ।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति
नान्यं पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥

शंकरभाष्यम्—

एक इति । एक परमात्मा हृत्पञ्चविद्यादिवन्धकारणमिति हंसो भुवनस्यास्य
श्रेणोक्तस्य मध्ये नान्यं कश्चित् । कस्मात् ? यस्मात्स एवाग्निः । अग्निरिवाग्निर-
विद्यातत्कार्यस्य दाहकत्वात् । उक्तं च—“द्योमातोतोऽग्निरीश्वरः” इति । सलिले
बेहात्मना परिणते । उक्तं च—“इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचसो भवन्ति”
(छा० उ० ५।६।१) इति संनिविष्टं सम्यगात्मत्वेन निविष्टं । अथवा सलिले सलिल
इव स्वच्छे यज्ञदानादिना विमलीकृतेऽन्तःकरणे संनिविष्टो वेदान्तवाक्यार्थसम्यग्ज्ञान-

फलकारुण्डोऽविद्यातत्कार्यस्य दाहक इत्यर्थं । तस्मात्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य-
पन्या विद्यतेऽप्यनाय ॥१५॥

इस लोक के बीच में एक हंस है (और) वही जल में स्थित अग्नि है । उसे इस प्रकार जानकर (पुष्ट्य) मृत्यु को पार कर जाता है । इसके प्रतिरिक्त दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए अन्य मार्ग नहीं (है) ।

पिछले मन्त्र में यह बतलाया जा चुका है कि परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है । जिस परमात्मा के प्रकाश से यह सारा ब्रह्माण्ड प्रकाशित होता है वही परमेश्वर जल में भी विद्यमान है । प्रवृत्त मन्त्र में परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली बात वही गई है कि अग्नि जल में स्थित रहती है । वास्तव में यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि यह कहा जाता है कि समुद्र में बडवानल नामक अग्नि सर्वत्र विद्यमान रहती है जो समुद्र के जल में और अधिक प्रज्वलित होती है, यद्यपि साधारण रूप में जल अग्नि की शान्ति का कारण है । इस मारे भुवन मण्डल में एक हंस स्थित रहता है । यह हंस क्या है ? यह हंस एक ओर तो उस परमात्मा का प्रथमभूत जीवात्मा है तथा दूसरी ओर स्वयं परमात्मा भी है । शंकरानन्द^१ के अनुसार इसको हंस इसलिए कहा जाता है कि यह आत्म-ज्ञान द्वारा भेद का हनन करता है । नारायण^२ यह मानते हैं कि यह ससार के अज्ञान का हनन करता है । विज्ञानभगवान^३ इस प्रसंग में कहते हैं कि हंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त होता है और फिर उसको छोड़कर स्वप्न अवस्था को प्राप्त होता है, उसको भी छोड़कर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है, इसके पश्चात् उस स्थिति का भी परित्याग कर 'ग्रह ब्रह्मास्मीति' — नामक महावाक्य द्वारा सम्यक् ज्ञान की स्थिति को प्राप्त होकर भ्रम को उत्पन्न करने वाली अविद्या का विनाश करके परमपद को प्राप्त करता है । उपनिषद्ग्रन्थयोगी हंस को परमात्मा मानते हैं । शंकराचार्य भी यही मानते हैं कि एक परमात्मा, जो अविद्यादि बन्धन के कारण का हनन करता है इस लिए हंस है । विज्ञानभगवान के अनुसार इस मन्त्र में प्रयुक्त अग्नि प्रतीकात्मक है । उनका कहना है कि जैसे उत्तरारण्य तथा अघरारण्य के मन्थन द्वारा अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार गुरु रूपी उत्तरारण्य तथा शिष्य रूपी अघरारण्य के श्रवण तथा मनन रूपी मन्थन द्वारा सम्यक् ज्ञान रूपी अग्नि की उत्पत्ति होती है और इसके द्वारा अविद्या आदि का विनाश करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है । इस

१ आत्मज्ञानेन भेद हन्तीति हंस । पृ० १४० ।

२ हंसो हन्त्यज्ञानमिति भुवनस्य । पृ० १७६ ।

३ हंस स्थित्यवस्था याति तामपि हत्वा स्वप्नावस्था याति पुनस्तामपि हत्वा सुषुप्त्यवस्था याति तामपि हत्वा पुनरहं ब्रह्मास्मीति सम्यग्ज्ञानफलकारुण्ड स्व-
व्यवधायकवर्द्धनभ्रमहेत्वविद्या हत्वा प्रत्यक्त्व यातीति हंस । पृ० २४६ ।

पद्धतिसे मोक्ष-प्राप्ति करना ही प्रतीवात्मक रूप में अग्नि है ।^१ उपनिषद्ब्रह्मयोगी-
का कहना है कि वही अग्नि अन्तःकरण में विद्यमान रहती है । जीवात्मा जब उस
परमात्मा को इस प्रकार जान लेता है तो ब्रह्म-मृत्यु का भी-मनरण कर लेता है ।
अन्त में उपनिषत्कार यह मिथ्य करना चाहता है कि या तो उस परमात्मा का ज्ञान
प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु को पार करो, अन्यथा इसमें अतिरिक्त मोक्ष
प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है ।

परमपदप्राप्तये पुनरपि तमेव विशेषतो दर्शयति—

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि-

ज्ञः कालकारो गुणो सर्वविद्यः ।

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः

संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥१६॥

शांकरभाष्यम्—

स विश्वकृदिति । स विश्वकृद्विश्वस्य कर्ता । विश्व वेत्तीति विश्वविद् ।
आत्मा चासौ योनिश्चेत्यात्मयोनि । जानातीति ज्ञः । सर्वस्यात्मा सर्वस्य च योनिः
सर्वज्ञश्चेतन्यज्योतिरित्यर्थः । कालकारः कालस्य कर्ता गुण्यपहतपाप्मादिमान्द्विष्य-
विदित्यस्य प्रपञ्चः । प्रधानमव्यक्तम् । क्षेत्रज्ञो विज्ञानात्मा । तयो पतिः पालयिता ।
गुणाना सत्त्वरजस्तमसामीशः । संसारमोक्षस्थितिवन्धानां हेतुः कारणम् ॥१६॥

वह विश्वकर्ता, विश्ववेत्ता, स्वयंभू ज्ञाता, कालकर्ता, गुणी, सर्वज्ञ, प्रकृति
तथा जीवात्मा का स्वामी, गुणों का-स्वामी, तथा संसार के मोक्ष, स्थिति तथा
बन्धन का कारण है ।

वह परमात्मा अपनी भाषा से सारे संसार का निर्माण करता है इसलिए
उसको विश्वकृत् कहा गया है । वह परमात्मा सारे संसार को अपरोक्ष रूप से
जानता है । वह आत्मयोनि है—अर्थात् स्वयं अपनी योनि (कारण) है उसको
किसी कार्यान्तर की अपेक्षा नहीं है । या सभी आत्माओं का भी वह कारण है
क्योंकि श्रुति का यह कथन है कि सुर, नर तिर्यक्—इन सभी की आत्माओं का भी
वही एक मात्र कारण है । वह परमात्मा चित्स्वरूप है । बाल सभी का उपसहर्ता है
परन्तु परमेश्वर काल का भी उपसहर्ता है । वह मायाशक्ति का भी स्वामी है ।

१ उत्तराधरारणिस्थानीयगुरुनिष्पद्यो सघर्षणरूपमन्धनस्थानीयश्रवणमननादि-
जन्यसम्भ्रजानफलकारुण्यं सस्वनिरस्कारकाविद्यातत्कार्याणि स्वतावन्मात्रतया
दग्धाऽद्वितीयवपुषा मोक्षेऽवतिष्ठत इत्यग्निरित्युच्यते । पृ० २४७ ।

परमात्मा सर्वज्ञ है क्योंकि सभी विद्याएँ उसी में सवधिन हैं। उससे जानने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है (तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति)। माया ही प्रधान है और क्षेत्रज्ञ जीव है तथा परमात्मा माया एवं जीव का स्वामी है। यह परमात्मा माया तथा जीव दोनों का ही पालयिता है। पृथक् मन्त्र में परमात्मा को प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ का स्वामी बतलाया गया है। वास्तव में ये दोनों ही शब्द साम्य शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। साम्य दर्शन में प्रधान पद का प्रयोग मुख्य रूप से जगत् की प्रलय अवस्था को सूचित करता है—प्रकर्षेण धीयते अन्तर्लीयते सर्वं जगत् यस्मिन्स्तत् अर्थात् त्रिमये समस्त जगत् भली भाँति लीन हो जाता है।^१ जहाँ तक क्षेत्रज्ञ का प्रश्न है गीता (१३ १-६) में इम पर विस्तार से विचार किया गया है। वहाँ पर क्षेत्र का यह रूप प्रतिपादित किया गया है यह शरीर क्षेत्र है और इमको जानने वाला चेतनतत्त्व क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। प्रत्येक शरीर में एक ज्ञाता चेतनतत्त्व वर्तमान रहता है तथा सम्पूर्ण शरीरो अर्थात् अखिल ब्रह्माण्डरूप शरीर में जो एक चेतनतत्त्व परमात्मा है वह भी क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात् जड़ और चेतन के वास्तविक भेद अथवा स्वरूप का साक्षात् ज्ञान ही आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है। सामान्यतया क्षेत्र की परिधि में इन तत्त्वों का समावेश किया जाता है महामूत, अहकार, बुद्धि, अणुवक्त्र, एकादश इन्द्रिय और पाँच तन्मात्राएँ—गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द। आगे जाकर गीता (१३ ७ ११) में क्षेत्रज्ञ तथा (१३ २० २१) में जीव क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। यह जीव पुरुष ही सुख दुःख का भोगता है, सदसद् योनियो में इसका जन्म होते रहने के कारण सत्त्व, रजस् तथा तमोगुण के साथ इसकी आसक्ति होना स्वाभाविक है। गीता तथा सांख्यदर्शन में प्रतिपादित क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र सामान्यतया शरीर का वाचक है तथा क्षेत्रज्ञ उसमें निवास करने वाला परमात्मा का अज्ञात चेतनतत्त्व जीवात्मा ही है। वह परमात्मा सत्त्व, रजस् तथा तमोगुण का भी स्वामी है। वही परमात्मा सत्त्व की स्थिति, मोक्ष तथा बन्धन का भी एकमात्र कारण है।

किञ्च—

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्यो

ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ।

य ईशो अस्य, जगतो नित्यमेव.

नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥१७॥

१ विष्णु अर्थात् अणुवक्त्र के अतिरिक्त, सांख्यसिद्धान्त, उदयवीरशास्त्री, पृ० १३८-१३९

शाकरभाष्यम्—

स तन्मय इति । स तन्मयो विश्वात्मा । अथवा तन्मयो ज्योतिर्मय इति 'तस्य भासा सर्वमिव विभाति' इत्येतदपेक्षयोच्यते । अमृतोऽमरणधर्मा । ईशे स्वामिनि सम्यक्स्थितिर्यस्यासावीशसस्य । जानातीति श । सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः । भुवमस्यास्य गोप्ता पालयिता । य ईश ईष्टेऽस्य जगतो नित्यमेव नियमेन नाग्यो हेतुः समर्थो विद्यत ईशनाय जगदीशनाय ॥१७॥

वह तन्मय, अमृतस्वरूप ईश्वररूप में स्थित सर्वज्ञ सर्वगत, *स लोक का रक्षक है, जो मर्दव ही इस ससार का शासन करता है, (इस लोक का) शासन करने के लिए अन्य कोई समर्थ नहीं है ।

वह परमात्मा ही प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ स्वरूप है । वह अमरणधर्मा है । वह परमात्मा ही बन्धन तथा मोक्ष का मात्र एव कारण है । यही परमात्मा ईश्वर रूप म सम्यक् स्थित है । अथवा उसकी महिमा म ही सबकी सम्यक् स्थिति (प्रलय) होनी है ।^१ वह परमात्मा चिद्रूपात्मय है । वह परमात्मा सर्वत्र साक्षी रूप म विद्यमान रहता है । वह परमात्मा इस प्रपञ्च-जगत् को आनन्द प्रदान करने के कारण ने ही इसका रक्षक है । स्वयंप्रकाश तथा आनन्दरूप परमात्मा इस ससार पर मर्दव ही शासन करता है । हिरण्यगर्भ, कर्म तथा उपासना आदि से उत्पन्न होने वाली महजमिद्धि इस ससार के नियमन का कारण नहीं बन सकती । ससार पर शासन करने के लिए वह ईश्वर ही एक मात्र हेतु है, उमके अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं हो सकता । दूसरा कोई भी इस जगत् पर शासन करने के लिए उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता क्योंकि दूसरा कोई भी सब पर शासन करने में समर्थ नहीं है ।

यस्मात्स एव ससारमोक्षस्थितिवन्धहेतुस्तस्मात्तमेव मुमुक्षुः सर्वात्मना शरण प्रपद्येत गच्छेदिति प्रतिपादयितुमाह—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं

यो वं वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं

मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥१८॥

१ अथवेशे स्वमहिम्नि सस्था सम्यक्स्थितिर्यस्य स ईशसस्य । (विज्ञानभगवान्)
पृ० २४८ ।

शांकरमाध्यम्—

यो ब्रह्माणमिति । यो ब्रह्माण हिरण्यगर्भं विदधाति सृष्टवान्पूर्वं सर्गादौ । यो वं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । त ह दृशब्दोऽवधारणे । तमेव परमात्मानम् । उक्तं च—

“तमेव धीरो विज्ञाय प्रजा कुर्वीत ब्राह्मण” ।

नानुध्यायाद्बहूँश्च्यवदान्वाचो विग्लापन हि तत् ॥”

(बृ० उ० ४।४।२१)

“तमेवैक जानयात्मानम्” (मु० उ० २।२।५) इति च । देव ज्योतिर्मयम् । आत्मनि या बुद्धिस्तस्या प्रसादकरम् । प्रसन्ने हि परमेश्वरे बुद्धिरपि तद्विषया प्रमा निष्प्रपञ्चाकारब्रह्मात्मनावतिष्ठते वर्तते । आत्मबुद्धिप्रकाशमित्यन्येऽधीयते । आत्म-बुद्धि प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धिप्रकाशम् । अथवात्मं बुद्धिरात्मबुद्धि संव प्रकाशोऽस्येत्या-त्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वैशब्दोऽवधारणे मुमुक्षुरेव सन्न फलान्तरमिच्छन्शरणमह प्रपद्ये ॥१८॥

जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदो को प्रवृत्त करता है, आत्म (विषयक) बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण में जाता हूँ ।

परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया । वास्तव में ब्रह्मा की यह उत्पत्ति अपने आप में प्रतीकात्मक है । परमात्मा ने सबसे पहले सर्ग के आदि में जीवा के समष्टिभूत हिरण्यगर्भ को अपनी माया से उत्पन्न किया । हिरण्यगर्भ की यह उत्पत्ति ही ब्रह्मा की उत्पत्ति की उद्भावक है । उसके उपरान्त उस परमेश्वर ने महाप्रलय के पश्चात् जो ज्ञानसंप्रदाय विच्छिन्न हो गए थे उन सबको हिरण्यगर्भ के लिए प्रदान किया । इस सारे प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति की और उसके पश्चात् उसमें ज्ञान का भी प्रवृत्त किया । जिस परमात्मा ने यह सब सम्पन्न किया मैं मुमुक्षु उसकी शरण में जाता हूँ । आत्मबुद्धिप्रकाशम् के स्थान पर आत्मबुद्धिप्रसादम पाठ भी उपलब्ध होता है । वह परमात्मा ही अपने विषय से संबंधित बुद्धि को प्रकाशित करता है और “अहं ब्रह्मास्मीति” — नामक महावाक्य द्वारा ही उस परमात्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है । विज्ञानभगवान् कहते हैं कि स्वरूपानुभव ज्ञान ही बुद्धि है और वह जिसके द्वारा प्रकाशित हो उसे आत्मबुद्धिप्रकाश कहा जाता है । मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक मैं उस ऐम परमात्मा की शरण में जाता हूँ ।

१ बुद्धिर्नाम ज्ञान स्वरूपानुभव स एव प्रकाशोऽस्येत्यात्मबुद्धिप्रकाशस्तमात्मबुद्धि-प्रकाशमित्येव योजयितव्यम् । पृ० २४६ ।

एवं तावत्सृष्ट्यादिना यत्लक्ष्यं स्वरूपं दर्शितम्, अथेदानीं तत्स्वरूपेण

दर्शयति—

निष्कलं^१ निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥१६॥

शांकरभाष्यम्—

निष्कलमिति । कला अवयवा निगता यस्मात्तं निष्कलं निरवयवमित्यर्थः ।

निष्क्रियं स्वमहिमप्रतिष्ठित कूटस्थमित्यर्थं । शान्तमुपसंहृतसर्वविकारम् । निरवद्यमग-
हंणीयम् । निरञ्जनं निर्लेपम् । अमृतस्यामृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतुः
ससारमहोदधेरुत्तारणोपायत्वात्तम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनानलमिव देदीप्यमानं
भट्टभाट्टायमानम् ॥१६॥

कलाहीन, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष, निर्मल, अमृत का परम् सेतु और जिसका
इन्धन जल चुका है उस अग्नि के समान (निर्मल-ज्योतिस्वरूप देव की में शरण में
जाता है) ।

परमात्मा कलाहीन, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष तथा निर्लेप है । परमात्मा को
यहाँ अमृत का सर्वोत्कृष्ट सेतु इसलिए बतलाया गया है क्योंकि उसका आश्रय
लेकर मनुष्य अत्यन्त सरलता से इन ससार-सागर को पार कर सकता है ।
विज्ञानभगवान^१ यह मानते हैं कि "अहं ब्रह्मास्मीति" नामक महावाक्य से सम्यग्
बुद्धि के द्वारा जहाँ अविद्या आदि का विनाश होता है और निवृत्ति की उत्पत्ति
होती है तब वह निवृत्ति-स्वरूप ही वास्तव में ससार-सागर को पार करने के लिए
सर्वोत्कृष्ट सेतु है । ससार में प्रवर्तित अविद्या का जब विनाश हो जाता है और जीव
तथा परमात्मा का ऐक्यभाव प्रतिष्ठित हो जाता है तो उन ऐक्यभाव द्वारा अनन्त
सुखचिन्मात्र की उपलब्धि में मोक्ष की स्थिति में जाना ही उस अग्नि के समान
है जिसका इन्धन जल चुका है ।^२ जब सबड़ी का पार्थिव अंश जल जाने के बाद
धधकते हुए अगारो वाली अग्नि के समान सर्वथा निर्विकार, निर्मल, प्रकाशस्वरूप,
ज्ञानस्वरूप, परम चेतन रूप अवशिष्ट रह जाता है उसी प्रकार निर्गुण एव निराकार
परमात्मा के पास में तत्त्व जानने के लिए उनकी शरण में जाता है ।

१ अमृतस्य पर सेतुरमृतस्य ससारतद्वेतुनिवृत्तिलक्षणमोक्षस्य पर-परम-सेतु
सेतुरिव सेतुन्तम् अहं ब्रह्मास्मीति बुद्धी प्रतिबिम्बतत्त्वेन बुद्धिसस्पृष्ट तत्त्वम-
विद्यातत्कार्यनिवृत्तिशब्दाच्चतया निवृत्तिस्वरूप सरसेतुर्भवति । पृ० २५० ।

२ बुद्धिमवन्धेनोपलक्षित जीवपरैक्य तत्त्व स्वतिरस्कारकाविद्यातन्मूल-द्वैतप्रपञ्च
स्वतावन्मात्रतया दग्ध्वाऽनन्तसुखचिन्मात्रतया भोक्षेऽवस्थितमिति दग्धेन्धनान-
लमिवेत्युच्यते (विज्ञानभगवान्) । पृ० २५० ।

८ किमिति तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येन ? इति तत्राह—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥

शाकरभाष्यम्—

यदेति । यदा यद्वचर्म सङ्कोचयिष्यति तद्वदाकाशममूर्तं यथापि न यदि वेष्टयिष्यन्ति सवेष्टयिष्यन्ति मानवास्तदा देव ज्योतिर्मयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मनावस्थितमशनायाद्यसस्पृष्टं परमात्मानमविज्ञाय दुःखस्याध्यात्मिकस्याधिभौतिकस्याधिदैविकस्यान्तो विनाशो भविष्यति । आत्माज्ञाननिमित्तत्वात्ससारस्य ।

—यावत्परमात्मानमात्मत्वेन न जानाति तावत्तापत्रयानिभूतो मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः कृष्यमाणः प्रेततिर्यङ्मनुष्यादियोनिष्वज एव जीवभावमापन्नो मोमुह्यमानः ससरति । यदा पुनरपूर्वमनपर नेति नेतीत्यादिलक्षणमशनायाद्यसस्पृष्टमनुदितानस्तमितज्ञानात्मनावस्थित पूर्णानन्द परमात्मानमात्मत्वेन साक्षाज्जानाति तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यं पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः ।

जब लोग स्वमंडे के समान आकाश को लपेट लेंगे तब उस देव को बिना जाने भी दुःख का अन्त हो जाएगा ।

प्रवृत्त मन्त्र में मूर्त तथा अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से यह समझाया गया है कि परमात्मा को जाने बिना दुःख का अन्त नहीं हो सकेगा । यहाँ चर्म मूर्त प्रतीक है और आकाश अमूर्त प्रतीक है । आकाश का चर्म के समान लपेटना असम्भव है । सामान्यतया हम अपने चारों ओर किसी भी मूर्त वस्त्र (चादर, कपड़े आदि) को लपेट सकते हैं परन्तु आकाश को कपड़े या चर्म के समान नहीं लपेट सकते । इसका आशय यह हुआ कि आकाश को चर्म के समान लपेटना अपने आप में असम्भव कार्य है । ठीक उसी प्रकार ही उम रुद्र शिवात्मक देव को जाने बिना दुःख का अन्त होना भी असम्भव बात है । नारायण का इस प्रसंग में कहना है कि जब मनुष्य चर्म का अपने शरीर पर लपेट लेंगे तो ईश्वर का बिना जान ही अर्थात् ब्रह्मज्ञान के बिना ही दुःख की निवृत्ति हो जाएगी । इसके साथ साथ उनका कहना है कि ईश्वर उस समय जीव के विश्राम के लिए अप्राकृत (असामयिक) प्रलय कर देंगे । इसलिए ही दुःख के अन्त की बात कही गई है न कि आनन्द प्राप्ति की । कुछ लोगों का कहना है कि दुःख का अन्त ही वास्तव में मोक्ष है । इसके अतिरिक्त वे एक सुभाव प्रस्तुत करते हैं मुमुक्षु लोग चर्म के माध्यम से देव का जाने बिना जब आकाश को मृगचर्म के समान अपने शरीर पर लपेट लेंगे अर्थात् त्यागपरक हो जाएंगे तब ही दुःख का अन्त होगा । या जैसे अमूर्त आकाश को चर्म के समान लपेटना असम्भव है उसी प्रकार देव को जाने बिना मोक्ष असम्भव है ।^१

१ यदा यदाऽमूर्तस्याऽऽकाशस्य चर्मवत्परिधानासभवस्तथा देवाज्ञाने मोक्षामभव इत्येवपरमेनत् । (नारायण) पृ० १७७ ।

सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया मोक्षप्रवत्य प्रदर्शयितु सम्प्रदाय विद्याविचारिण च दर्शयति—

तप प्रभायाद्द्वेषप्रसादाच्च ब्रह्म
ह श्वेताश्वतरोऽयं विद्वान् ।
अथाश्रमिभ्यः परमं पवित्र
प्रोवाच सम्यगुपितसंघजुष्टम् ॥२१॥

शांकरभाष्यम्—

तप प्रभावादिति । तपसः कृच्छ्रचान्द्रायणादित्यभ्यासस्य, तत्र तप-शब्दस्य रूढ-
त्वात् । नित्यादीनां विधिवदनुष्ठितानां कर्मणामुपलक्षणमिदम्, “मनसश्चेन्द्रियाणां
च ह्येकाग्र्यं परमं तपः” इति स्मरणात् । तस्य च सर्वस्य तपसस्तस्मिन्श्वेताश्व-
तरे नियमेन सत्त्वात्तत्प्रभावात्तत्सामर्थ्याद्द्वेषप्रसादाच्च श्वेत्यमुद्दिश्य तदधिकारसिद्धये
यदुज्ज्वलमु सम्यगाराधितपरमेश्वरस्य प्रसादाच्च ब्रह्मापरिधिर्धनमहत्त्वम् । ह इति
प्रसिद्धिघोतनार्थं । श्वेताश्वतरो नाम श्रुतिविद्वान्ययोक्त ब्रह्म परम्पराप्राप्त गुरु-
मुखाच्छ्रुत्वा मनननिदिध्यासनादरत्नरत्नसत्कारादिभिर्ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षीकृताल-
ण्डसाक्षात्कारवान् । अथ स्वानुभवदाढर्धानन्तरमत्याश्रमिभ्यः । “अति पूजायाम्”
इति स्मरणादत्यन्त पूज्यतमाश्रमिभ्यः साधनत्रयसम्पत्तिमहिम्ना स्वेषु देहादित्यपि
जीवनभोगादित्यनास्यावद्भूय । अत एव वैराग्यपुष्कलतद्भूय । ...

तेभ्योऽप्याश्रमिभ्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव परममुत्कृष्टतमं निरस्तसमस्ता-
विद्यातत्कार्यनिरतिशयमुर्लंकारस्य पवित्रं शुद्धं प्रकृतिप्राकृतादिमत्तविनिर्मुक्तम् । श्रुति
संघजुष्टं यामदेवसनकादीनां सर्वं समूहंजुष्टं सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिभाषित-
प्रियतमानन्दत्वेनाधितम्, “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” (बृह० उ०
४।१।६) इति श्रुतेः । सम्प्रगात्मतयापरोक्षीकृतं यथा भवति तथा । सम्यगित्यस्य
काकाक्षिन्यायेनोभयत्रानुपपन्नं कर्तव्यं । प्रोवाचोक्तवान् ॥२१॥

श्वेताश्वतर नामक श्रुति ने तपस्या के प्रभाव तथा देव के प्रसाद स (उस)
ब्रह्म को जाना (और) श्रुति-समुदाय स सवित परम पवित्र (ब्रह्मतत्त्व) को
सम्प्रक् प्रचार स परमहम गन्यासिया को उपदेश दिया ।

श्वेताश्वतर नामक श्रुति ने अपन सम्प्रदाय म परम्परा स चली छा रही
विद्या वा ज्ञान उन परमहम सन्यासिया को दिया जो किसी भी आश्रम की कोटि
म नहीं आते थे । यह स्पष्ट ही है कि श्वेताश्वतर श्रुति न इस विद्या को प्राप्त
करने के लिए स्वयं पर्याप्त तपश्चरणा किया और इसके साथ-साथ उन पर परमेश्वर
को श्रेतेवकी कृपा भी रही । श्वेताश्वतर श्रुति कौन थे इसके विषय म प्रामाणिक
सामग्री के अभाव म कुछ भी कहना मभव नहीं है । हाँ शंकरानन्द नामक टीकाकार
ने — नाम पर एक सामान्य टिप्पणी अवश्य कर दी है । इस टिप्पणी से भी

श्वेताश्वतर ऋषि की बठोर तपश्चरण करने की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। शंकरानन्द^१ इस नाम के विषय में कहते हैं वह व्यक्ति श्वेताश्वतर है जिसकी इन्द्रियाँ सदैव दमित तथा अन्तर्मुखी हैं, विपरीत प्रवृत्तियों से रहित हैं, जिसका अश्व अत्यधिक रूप से श्वेत है या जा अष्टांग योग में लगा हुआ है। श्वेताश्वतर ऋषि ने परमहंस पद-प्राप्त परिव्राजको पर कृपा की और सभी पापों की बीजभूता अविद्या का नाशक ब्रह्म-ज्ञान उनको दिया। उन परिव्राजको के सघ में वसिष्ठ, अगस्त्य, वामदेव, सुकदेव, उद्दालक, वीतह्वय तथा सनकादि ऋषि सम्मिलित थे जिन पर कृपा करके श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान दिया।

यथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्वकं विद्या यक्तव्या तद्विहाय तदुक्तौ दोष विद्याया-
वेदिकत्व गुणत्व सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्व चाह—

वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् ।

नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥

शांकरभाष्यम्—

वेदान्त इति । वेदान्त इति जात्येकवचनम् । सकलासूपनिषत्स्विति यावत् । परम परमपुरुषार्थस्वरूप गुह्य गोप्यानामपि गोप्यतम पुराकल्पे प्रचोदित पूर्वकल्पे चोदितमुपदिष्टमिति सम्प्रदायप्रदर्शनं कृतमित्येतत् । प्रशान्ताय पुत्राय प्रकर्षेण शान्त सकलरागादिमलरहित चित्तं, यस्य तस्मै पुत्राय तादृशशिष्याय वा दातव्यं यक्तव्यमिति यावत् । तद्विपरीतायापुत्रायाशिष्याय वा स्नेहादिना ब्रह्मविद्या न यक्तव्या । अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति पुन शब्दार्थः ।

अत एव ब्रह्मविद्याविवक्षुणा गुह्या चिरकालं परीक्ष्य शिष्यगुणाञ्ज्ञात्वा ब्रह्मविद्या यक्तव्येति भावः । तथा च श्रुतिः “भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सवत्सर सवत्सयम्” (प्र० उ० १।२) इति । श्रुत्यन्तरे च—‘एकशतं ह वै वर्षाणि प्रजापतौ मधवान्ब्रह्मचर्यमुवाप्त’ (छा० उ० ८।१।१३) इति च । एतच्च बहुधा प्रपञ्चितमुपदेशसाहस्रिकायामित्यत्र सकौचं कृतं ॥२२॥

(यह) परम गुह्य ज्ञान पूर्वकल्प में वेदान्त में भली भाँति वर्णित हुआ था, जिसका चित्त शान्त न हो जाए, जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिए ।

यह उपनिषदीय ज्ञान अनादि काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम वेदों के अन्तिम भाग उपनिषदों में गुह्य ज्ञान प्रवर्तित हुआ और उसने

१ श्वेताश्वदाता सदाञ्जन्तर्मुखत्वेन विपरीतप्रवृत्तिरहिता अश्व इन्द्रियाणि यस्य स श्वेताश्वः । अतिशयेन श्वेताश्वः श्वेताश्वतरः । अष्टांगयोगनिरत इत्यर्थः । पृ० १४२ ।

परचात् गुरुशिष्य परम्परा के माध्यम से निरन्तर प्रवहमान होता हुआ आज भी उपलब्ध है। प्राचीनकाल में विद्या-अध्ययन तथा विद्या-दान की एक विशिष्ट प्रणाली थी। विशेष रूप से उपनिषद् संबंधी ज्ञान हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, इसके लिए व्यक्ति में कुछ विशेषता होनी अनिवार्य थी। गुरु अपने शिष्या को अपने पुत्रों के समान समभवर ही यह ज्ञान उनको दिया करते थे और जिस शिष्य का चित्त शान्त नहीं होता था वह इस प्रकार के ज्ञान से वंचित ही रह जाता था। इस प्रसंग में सबसे बढ़िया बात शंकरानन्द^१ ने कही है कि जो श्रुतिमार सर्वस्व तथा गुरुपार्थ निदानभूत ज्ञान श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने परिब्राजकों का दिया था वह ज्ञान उसी तरह नहीं दिया जाना चाहिए जैसे कुत्ते को खीर नहीं दी जाती। जैसे खीर को खाने के अधिकारी विद्वान् 'सोग हैं,' उसी प्रकार उपनिषदीय ज्ञान भी अधिकारी एक पात्र को देखकर ही दिया जाना चाहिए।^१

अत्रापि देवतागुरुभक्तिमतामेव गुरुणा प्रकाशिता विद्यानुमशाय भवतीति प्रदशयति—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः ।

प्रकाशन्ते महात्मन ॥२३॥

शाकरभाष्यम्—

यस्येति । यस्य गुरुपस्याधिकारिणो देवे इयता प्रवन्धेन दर्शितालण्डंकरते सच्चिदानन्दपरज्योति स्वरूपिणि परमेश्वरे परोत्कृष्टा निरुपचरिता भक्ति । एतदुपलक्षणम् । अत्राञ्चत्य श्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रह्मविद्योपदेष्टरि गुरावपि तदुभय यस्य वर्तते तस्य तप्तशिरसो जलराश्यान्वेपथु विहाय यथा साधनान्तर नास्ति यथा च बुभुक्षितस्य भोजनादन्यत्र साधनान्तर न, एव गुरुकृपा विहाय ब्रह्मविद्या दुर्लभेति त्वरान्वितस्य गुरुमाधिकारिणो महात्मन उत्तमस्यैते कथिता अस्या श्वेताश्वतरोपनिषदि श्वेताश्वतरेण महात्मना कविनोपदिष्टा अर्था प्रकाशन्ते स्वानुभवाय भवन्ति । द्विर्वचन गुरुपशिष्यतत्साधनादिदुर्लभत्वप्रदशनार्थमध्यायपरिसमाप्त्यर्थमादरार्थञ्च ॥२३॥

जिसकी (परम) देव में अत्यन्त भक्ति (है) (और) जैसी परमेश्वर में (है)

वैसी ही गुरु में (है) उस महात्मा वा य अर्थ बतलाए जाने पर प्रकाशित होते हैं ।

१ यच्छ्वेताश्वतरोऽस्याश्रमिभ्य उक्तवाञ्श्रुतिसारसर्वस्व गुरुपार्थनिदानभूत तच्छुन इव पायस न देयम् । पृ० १४३ ।

जब साधक की भक्ति परमदेव के समान ही गुरु में भी हा जानी है तब उसके लिए यह उपनिषदीय रहस्यमय ज्ञान स्वयमव उद्घाटित हा जाता है । शंकरानन्द का कहना है कि वह देव या तो हरि हा सकता है या शालग्राम आदि अन्य कोई देव हो सकता है । जब साधक अपनी सभी क्रियाओं का मनसा, वाचा तथा कर्मणा परमेश्वर का समर्पित कर दता है तब ही उसको वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि होती है ।^१ शंकरानन्द^२ कहते हैं कि देवता के रूढ़ हा जाने पर गुरु ही आता है और यदि गुरु रूढ़ हा जाए तो देवता भी सहायक नहीं हान अतः हमें देवता की अदज्ञा कर देनी चाहिए परन्तु गुरु की अज्ञा नहीं करनी चाहिए । जिस प्रकार की भक्ति का यहाँ निर्देश किया गया है वह प्रारम्भिक अदम्या वाली भक्ति प्रतीत हाती है । भक्ति का जैसा निरूपण भक्तिमूर्त्तों गीता तथा पुराणा में किया गया है यह भक्ति उससे नितरा भिन्न है । भक्ति शब्द यहाँ पर अत्यधिक सहज रूप में प्रयुक्त हुआ है और इसका अवकालीन भक्ति से नितान्त भिन्न समझना चाहिए ।

१ भक्ति आस्तिक्यबुद्ध्यादियुक्ता भजनक्रिया कायेन्द्रियमनसा तरिमन्समर्पण-मित्यर्थ । पृ० १४४ ।

२ देवे रूढे गुम्भ्राता गुरो रूढे न देवोऽपि यत्तन्मतो देवस्यापि वरमवना करणीया न गुरोरित्यर्थ । पृ० १४३ ।

शान्तिपाठः

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यं करवावहे । तेजस्वि नावधीतं-
मस्तु । ना विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

मन्त्रानुक्रमणिका

	अ०	म०	पृष्ठ
मन्त्रप्रतीकानि			
अग्निर्यत्राभिमध्येते	२	६	६६
अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः	५	८	१८२
अङ्गुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा	३	१३	१३०
अजात इत्येव कश्चित्	४	२१	१६८
अजामेवा लोहितशुक्लवृष्णाम्	४	५	१४७
अणोरणीयान्महतो महीयान्	३	२०	१३८
अनाद्यनन्त कनिलम्य मध्ये	५	१३	१८८
अपाणिपादो जघनो अहीता	३	१६	१३७
आदि स सयोगनिमित्तहेतु	६	५	१६७
आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि	६	४	१६५
उद्गीतमेतत्परम तु ब्रह्म	१	७	६२
ऋचो अक्षरे परमे ध्योमन्	४	८	१५२
एकैक जाल बहुधा विबुवंन्	५	३	१७६
एको देव सर्वभूतेषु गूढः	६	११	२०४
एको वषो निष्कियाणा बहूनाम्	६	१२	७७
एको हि हृद्रो न द्वितीयाय तस्यु	३	२	११६
एको हसो भुवनस्यास्य मध्ये	६	१५	२०८
एतज्ज्ञेय नित्यमेवात्मसस्यम्	१	१२	७७
एष देवो विश्वकर्मा महारत्ना	४	१७	१६५
एष ह देव प्रदिशोऽनु सर्वा	२	१६	१११
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति ।	१	१	३०
काल स्वभावो नियतियंश्च्छा	१	२	३५
किं कारण	२	१	३०
क्षर प्रधानममृताक्षर हर	१	१०	६६
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता	५	७	१८०
घृतात्पर मण्डमिवातिसूक्ष्मम्	४	१६	१६३
छदासि यत्रा क्रतवो व्रतानि	४	६	१५५
ज्ञाशो द्वावजावीशनीनी	१	६	६६
ज्ञात्वा देव सर्वपापापहानि	१	११	१७३

तत्त्वमं वृत्वा विनिवर्त्यं भूय	६	३	१६३
सतो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम्	३	१०	१२७
तत पर ब्रह्मपर बृहन्तम्	३	७	१२३
तदेवाग्निस्तदादित्य	१४	२	१४४
तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढम्	५	६	१७६
तप प्रभावादुदेवप्रसादाच्च ब्रह्म	६	२१	२१६
तमीश्वराणां परम महेश्वरम्	६	७	२००
तमेकनेमि त्रिवृत षोडशान्तम्	१	४	४५
तिलेषु नैल दधनीव सर्पि	१	१५	८१
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्	१	३	४१
त्रिरुन्त स्थाप्य सम शरीरम्	२	८	१०१
त्व स्त्री त्व पुमानसि	४	३	१४५
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया	४	६	१५०
द्वे श्वरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते	५	१	१७१
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्	६	१४	२०७
न तस्य कश्चित्तरस्ति स्रोक्ते	६	६	२०२
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते	६	८	२०१
नवद्वारे पुरे देही	३	१८	१३९
न सद्यो तिष्ठति रूपमस्य	४	२०	१६७
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्	६	१३	२०६
निष्कल निश्चिय शान्तम्	६	१६	२१४
नीलं पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष	४	४	१४६
नीहारधूमाकनिलानमानाम्	२	११	१०५
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चम्	४	१६	१६६
नैव स्त्री न पुमानेप	५	१०	१८५
पञ्चैश्रोतोऽश्वु पञ्चयोन्मुप्रचक्राम्	१	५	५५
पुरुष एवेद सर्वम्	३	१५	१३३
पृथ्व्यप्तेजोऽनिलक्षे ममुत्थिते	२	१२	१०६
प्राणान्प्रपीड्येह सयुक्तचेष्ट	२	६	१०२
भावग्राह्यमनीडान्यम्	५	१४	१८६
महान्प्रभुर्वं पुरुष	३	१२	१३०
मा नस्तोक्ते तनये मा	४	२२	१६६
माया तु प्रकृतिं विद्यात्	४	१०	१५६
य एको जालवानीशत ईशानीभि	३	१	११४
य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तिभोगात्	४	१	१४२

यच्च स्वभाव पचति विश्वयोनि	५	५	१७८
यथैव विम्ब मृदयोपलिप्तम्	२	१४	१०६
यदाऽजमस्तन्न दिवा न रात्रि	४	१८	१६५
यदा चर्मवदानाशम्	६	२०	२१५
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वम्	२	१५	११०
यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभि ।	६	१०	२०३-
यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चित्	३	६	१२६
यस्य देवे परा भक्ति	६	२३	२१८
या ते रुद्र सिवा तनू०	३	५	१२१
यामिषु गिरिशन्त हस्ते ।	३	६	१२२
युक्त्वाय मनसा देवान्	२	३	६०
युक्तेन मनसा वय देवस्य	२	२	८६
युजे वा ब्रह्मा पूर्णम्	२	५	६३
युञ्जते मन उत युञ्जते	२	४	६२
युञ्जान प्रथम मन	२	१	८५
येनावृत नित्यमिद्र हि सर्वम्	६	२	१६२
यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च	३	४	१२०
यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च	४	१२	१५६
यो देवानामधिपो यस्मिन्	४	१३	१५६
यो देवो अग्नो यो अग्नु	२	१७	११२
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वंम्	६	१८	२१२
यो योनि योनिमधितिष्टत्येव	५	२	१७५
यो योनि योनिमधितिष्टत्येव	४	११	१५७
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वम्	२	१३	१०६
बह्व्यंथा योनिगतस्य मूर्ति	१	१३	७६
बालाग्रशतभागस्य	५	६	१८३
विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुष	३	३	११८
वेदान्ते परम गुह्यम्	६	२२	२१७
वेदाहमेनमजर पुराणम्	३	२१	१४०
वेदाहमेन पुरुष महान्तम्	३	८	१२५
म एव काले भुवनस्य गोप्ता	४	१५	१६२
मङ्गलानस्पृशानर्घृष्टिमोहै	५	११	१८५
स तन्मयो ह्यमृत ईगमस्य	६	१७	२११
समाने कृपे पुत्रपो निमग्न	४	७	१५१
समे शुचौ शर्करावह्निवालुका०	२	१०	१०४

मवंतः पाणिपादं तत्	३	१६
मवंम्यापिनभारमानम्	१	१६
सर्वाजीये मवंमध्ये बृहन्ते	१	६
सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्	५	४
सर्वेन्द्रियगुणाभागम्	३	१७
सर्वाननशिरोप्रीवः	३	११
सवित्रा प्रमथेन जुपेत	२	७
ग विश्यवृद्धिस्वविदारमयोनिः	६	१६
स वृक्षजालावृत्तिभिः परोऽन्यः	६	६
सहस्रशीर्षा पुरयः	३	१४
मथूनानि सूक्ष्माणि बृहन्नि चैव	५	१२
स्वदेहमरणिं श्रुत्वा	१	१४
स्वभायमेके कथयो वदन्ति	६	१
सूक्ष्मातिगूढम कलितम्य मध्ये	४	१४
समुपतमेतत्कारमक्षर च	१	८

